

الصغير ابن عمارة

الفكر العلمي

عند

ابن خلدون

الصغير ابن عمّار

الفكرُ العليّ
عِنْدَ
ابنِ خلدون

الطبعة الثالثة

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع
الجزائر

رقم النشر : 81/942
© الشركة الوطنية للنشر والتوزيع
الجزائر - 1981

الإهداء...
للمامي
والأبي...

الحسين

تمهيد

ان المرء ليعجب كيف ان امة انجبت مفكرا من اروع ما
انتجته الانسانية ثم تطمس معالنه ، ولا يترك وراءه من يأخذ
بآرائه ولا اتباعا يواصلون طريقه كما هو الحال عند جميع
المفكرين الذين خلقوا ثورة او وضعوا بذور ثورة علمية في كل
العصور وعند كل الأمم. لقد كان لأفلاطون وأرسطو اتباع كما
كان لديكارت وكومت وماركس اتباع ومدارس سايرت مذاهبهم
وطورتها . اما ابن خلدون فلم يترك اتباعا اللهم الا المقريني
وبعض المفكرين . ولكن خطتهم زالت بموتهم ولم يكتب بذلك
لآراء ابن خلدون ان تتطور وتزداد قيمة . ولعل هذا ما ادى
بالاستاذ (دي بوير) De Boer ان يقول : لقد سار ابن خلدون
من دون ان يخلفه من يتم بحثه ولكن وقع ذلك في غير الاسلام .
فكما انه كان دون سلف فكذلك بقي دون خلف .

لقد جال ابن خلدون في الوطن العربي غربا وشرقا وتعرف على جميع الحكام والمجتمعات المختلفة قصد تفهمها واستخلاص القوانين التي تسيروها وتؤثر فيها . من هذا الجولان شاهد وساهم في تحرك المجتمعات ، لقد عاش مع البدو في قفرهم وخيامهم وعاش مع الحكام في قصورهم كما مثل الحكام كصالح حل الازمات والمشاكل التي تعترض الدول . فاتصل بالعرب وبغير العرب كما كانت له مراسلات عديدة مع مفكري عصره وخاصة مع صديقه لسان الدين بن الخطيب - عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في بلادهم ، كما شارك في مؤتمرات عديدة فصحب البدو فترة وانتقل من بلاط الى بلاط . ثم انزوى ليتأمل في ما شاهده ويمحص الاخبار ليستنتج القوانين العامة التي تتحكم في المجتمع . ان عزله في قلعة بني سلامة هي عزلة العالم في مخبره وقد جمع كل الوسائل اللازمة لاجراء تجاربه واستخلاص القوانين العامة . ثم نجده يؤدي فريضة الحج قصد التعرف في عين المكان على طائفة اخرى من البشر تعيش نمطا آخر من الحياة ، اذ تواجه يوميا الرمال وكذلك لان جمعا من الناس من بلاد مختلفة تقصد هذا المكان فتسنع له المقارنة والتدقيق في الحكم .

ونجده في الاخير يزور مصر وقد اكتملت له تجربة العالم

وحنكة السياسي ورزانة الرجولة ليبدأ في تدريس آرائه التي اقتنع بها بعد التنقيحات المختلفة . ان المقدمة حدث عظيم في التراث العربي والعالم بوجه عام ، اذ بينت لأول مرة بان التاريخ علم يمكن ان يدرس ككل العلوم الطبيعية اي له موضوعه الخاص وطريقته الخاصة وقوانينه ومشاكله . فابن خلدون من العبقرات العالمية التي تستحق كامل التقدير وان قيمته العلمية لا تتجلى فقط في النتائج التي توصل اليها ولكن في محاولته الثورية في عهد امتاز بالركود والحمود الفكري في الوطن العربي . ان هذا المفكر ظهر كنجم يتألق في عصر سري فيه الانحلال في المجتمع العربي الاسلامي واطمحل فيه التفكير ، ولعل هذا ما أدى بالاستاذ «توينبي» Toynbée ان يقول : «ان نجم ابن خلدون يبدو أكثر تألقا في كثافة الظلام .. ان ابن خلدون يبدو وحده نقطة الضوء الوحيدة في ذلك الأفق..»

ان الروح العلمية التي يتسم بها الرجل عائدة الى حب الاطلاع والشغف بالمعرفة الحقيقية . وهذا ما يفسر لنا تنقلاته المتعددة قصد جمع الظواهر التي تثير اهتمامه ، والصبر والدقة في اقتنائها لغاية الفهم والتجربة واستخلاص القوانين ثم النزاهة التي التزم بها والشجاعة والمخاطرة في التصريح بها . ان ابن خلدون أنشأ علما جديدا هو «علم العمران» . انه توصل اليه كغاية او

كوسيلة لتصحيح التاريخ . غير ان بزوغ هذا العلم الجديد لم
يغير نظره الى التاريخ فحسب بل النظرة الى كل ما يدعى اليوم
بالعلوم الانسانية . لقد رأى بان علم العمران ككل هو المقياس
الحقيقي لفهم التاريخ والمجتمعات الحاضرة والتنبؤ بمستقبلها .

ان ابن خلدون معاصر لبوكاس Boccace ودوغكلان Dugesclin
وتيمورلنك Tamerlan وغيرهم ان هذه الاسماء وحدها تجعلنا
نتفكر في تطور علمي وازمة سياسية . ثم علينا ان نتذكر حرب
المائة سنة التي زعزعت الغرب - ثم الحروب الصليبية . ان ابن
خلدون لم يكن منعزلاً عن هذه الاحداث التي تدور في العالم -
او على الاقل في البلاد المجاورة له - ثم انقراض السيادة العربية
على الاندلس وأقول نجمها الا في غرناطة ؛ كل هذه الاحداث
جعلت من ابن خلدون الشاهد الحقيقي للأزمة الاجتماعية التي
يجهاها المجتمع العربي ازاء هذه المواقف .

لقد عاصر كذلك مرحلة علمية هي ازدهار العلوم الطبيعية .
اما المادة التي استهوت كما استهوت كثيراً من الفلاسفة هي
الرياضيات لان احكامها يقينية ومنهجها منطقي واضح . فاختل
بالعقلانية الرياضية في ابحاثه . وتتبع الشكل الآتي : النظرية
كعنوان للبحث والشرح كبرهان على صحة النظرية ؛ ولعلنا نجد
في هذا الصدد فكرة الاستاذ «التسور» الذي يرى في كتابه

(لينين والفلسفة) بان كل ثورة علمية تلحقها فلسفة عظيمة او تفكير عظيم .. فمفكرنا جاء في عصر ازدهرت فيه العلوم الطبيعية وفي نفس الوقت طغى فيه البحث الميتافيزيقي على غيرها . ولعله كان أول من فصل بين الباحثين وبذلك تجرأ - كما نجراً بعده ديكرات على المدرسين - وغير الاتجاه في التفكير . ان هذه العبقرية ادت بالكثير من الباحثين لدراسته ومقارنته بمفكرين معاصرين وقدماء اذ نجده يدرس ويقارن بتوسديد Thucydide وبديكرات Descartes مرة اخرى وبماكيافيل Machiavel ومنتسكيو Montesquieu وكومت A. Comte وماركس K. Marx أخيراً .

حقاً لقد لمس ابن خلدون كل الظواهر التي صادفها في بحثه من اقتصادية وسياسية وثقافية وصناعية وطقسية -جغرافية - اي عمرانية بالمفهوم الخلدوني الشمولي - ولعل هذا هو السبب الذي أدى بالباحثين ليكتبوا عنه محاولين إيجاد من يضاهيه في دراسة كل ظاهرة من الظواهر . ولكن ابن خلدون لم يفصل ذلك لانه يرى بروز ظاهرة تستدعي حتما بروز ظواهر أخرى - أو على الاقل تغير فيها . واما دراستنا فتهدف لابرار التفكير الخلدوني كما هو . ونعتقد - حتى ولو التقي في بعض النقاط مع اولئك المفكرين السابقين الذكر - ان لابن خلدون اصالته وتفكيره الخاص ونظريته الخاصة وغايته الخاصة .

ان ابن خلدون هو وايد الحضارة الاسلامية فدرس مجتمعا
خاصا، وفي ظروف خاصة، واطهر مكونات هذا المجتمع وذلك
بطريقة العالم لا بطريقة المصلح .

وبحثنا هذا جواب على السؤال التالي : ما نوعية التفكير
عند ابن خلدون وما هو المنهج الذي اتبعه ؟ مع العلم ان مفهوم
التفكير العلمي هو نفسه مفهوم منهج البحث غير ان غايتها هي
بحث الذهنية الثقافية عند الرجل من جهة والمناهج التي تسبها
في البحث وفي المشاكل التي تطرق إليها من جهة اخرى .

موقف من الفلسفة

ان من يرسل نظرة تأمل على تاريخ الفكر الاسلامي يجد
يقظة علمية وتطورا فكريا . هذا التفكير عم البلاد العربية
الاسلامية وتقلد السيادة في المشرق والمغرب . غير ان هذا
التطور والازدهار عقبه وهن وانحلال وتجمد وتمزق .. ويزغ
ابن خلدون في عصر سرى فيه الانحلال الى صولة الاسلام
وسيادته واضمحل فيه التفكير الاسلامي بل تجمد . ان هذا
التجمد هو وليد الظروف الاجتماعية والسياسية التي سادت
تاريخ الامة العربية . ان المذاهب والنزعات الفكرية جعلت من
الدين وسيلة لبلوغ الحكم . واستعملت هذه الآراء والمذاهب
كسلاح لتكفير او محاربة النزعات الاخرى ، وبذلك وقع
تشتت وتمزق في اوصال الامة العربية ، وتولد عن هذا التفكير
المتحجر نوع من الاستسلام والحمود والانتكال .

ولكي نعرف المأساة التي وصل اليها التفكير الاسلامي
علينا ان نعود الى معركة صفين والى معاوية عند استيلائه على
الحكم . فتولدت عن هذا الوضع فرق اسلامية كالشيعة والخوارج

وغيرهما . فكانت بذلك اول نكسة تسجل في تاريخ التفكير الاسلامي اذ اصبح محصورا لا يتنفس لا حرية ولا خلقاً ولا ابداعاً بل اصبح التفكير - يدور في حلقة مفرغة ومناقشات بزنطية - يعني بالمحاورات والخصومات التي لا تؤدي الى مخرج كمشكلة الآيات المتشابهات ومشكلة القضاء والقدر والحرية والاختيار وقدم العالم وصفات الله وغيرها من المشاكل التي اضاعت من عمر المفكرين المسلمين الكثير أو كما قيل - حتى ابيضت رؤوسهم ولم تنضج عقولهم .

وحذا حذوهم الفلاسفة واعتنوا في جل ابحاثهم بمشكلة الدين والاله وموقف الانسان من ذلك .. انه عصر الميتافيزيقا عصر التفكير التجريدي البعيد عن الواقع الاجتماعي وحالته اليومية المشخصة ، انه عصر الانسان المنغمس في دهليز الميتافيزيقا ويأتي ابن خلدون ويظهر في هذه الفترة الحالكة ويبدو كنجم أكثر تألقاً وسط كثافة الظلام التي حومت على من حوله . في هذه الفترة المظلمة يبدو ابن خلدون وحده نقطة الضوء الوحيدة في هذا الافق . وبعد هذا فهل لنا ان نعتبر ابن خلدون فيلسوفا بالمفهوم التقليدي وهل سار على الطريقة التي اتبعها غيره ام ثار عليها ؟

قد يعترض علينا بهذا القول : اذا نزعنا هذه الأشياء من تاريخ التفكير الإسلامي فما بقي له ؟ ولنا أن نجيب : إننا لا نريد أن ننزع ذلك ولكن علينا أن ننتهي منه ونهتم بمشاكلنا اليومية ما دام الأجداد سبقونا إلى هذه الدراسة فأضاعوا زمناً طويلاً في البحث واستفادوا قليلاً ... !

كثير من الباحثين ومؤرخي الفلسفة يعتبرون ابن خلدون فيلسوفاً وذلك في تفكيره ومنهجه وفي آرائه ونظرياته . أما برهانهم على ذلك فهو .. فالفلسفة التاريخ والمجتمع واتخذ لنفسه رأياً في طائفة من المشاكل الفلسفية الكبرى . يرى ايف لاكوست (١) بان ابن خلدون لشهادة حية لمواصلة التفكير العقلاني في عصره . وان التيار الذي اوجده ابن رشد في المباحث الفلسفية لم يندثر بعد بل ان ابن خلدون بلور (العقلانية) في ابحائه العلمية . اما توينبي (٢) فيرى بان ابن خلدون فيلسوف الحضارة . كما يرى غاستون بوتول بانه فيلسوف اجتماعي (٣) .

ان ابن خلدون نفسه يجيبنا عن هذا في الفصل الذي خصصه للفلسفة ، وموقفه منها . انه يرفضها لانه يطلب العلم . انه لا يثور على الفلسفة كتفكير عقلائي منطقي ، بل يثور على الفلسفة كوسيلة للبحث في الميتافيزيقا التي يراها بعيدة المنال وطلبها في المحال . ثم ان الميراث الذي خلفه المسلمون في هذا الصدد — اي الميتافيزيقا — والذي تلقاه ابن خلدون كبير وضخم ولكنه عديم الفائدة ازاء المشاكل المجتمعية الحقيقية . ان ابن خلدون رجع ابحائه الى الواقع فانزل التفكير من السماء الى الارض ، الى الواقع ، الى المجتمع ، الى العلاقات السائدة واخيراً الى المحركات الحقيقية الكامنة في المجتمع . لقد فصل بين تفكيرين — او بين علمين — ورأى بان هناك طائفتين للعلوم ولكل طائفة منها اداة صالحة لتحصيلها . وهذان العلمان هما : .. العلوم العقلية والعلوم النقلية .. اما العلوم العقلية فيرى بأن اداة تحصيلها

هي الحواس والعقل . واما العلوم العقلية فسيبيلها البنا هو الوحي .
ويبري ابن خلدون انه وقع خلط بين المنهجين او الاداتين اذ ان
اداة العلوم العقلية استخدمت في العلوم العقلية ، وكذلك المنهج
الشرعي تدخل في المنهج العلمي ، وشتان بين السبيلين والعلمين .
(اعلم ان العلوم التي يخوض فيها البشر ويتداولونها في الامصار
نحصبلا وتعليمات هي على صنفين : صنف طبيعي للانسان
يهندي اليه بفكره وصنف ثقلي يأخذه عن واضعه : الاول وهي
العلوم الحكسية والفلسفية وهي التي يمكن ان يقف عليها الانسان
بطبيعة فكره ويهندي بمماركه البشرية الى موضوعاتها ومسائلها
وانحاء براهينها ووجوه تعليمها حتى يقفه نظره وبحته على الصواب
من الخطأ فيها من حيث هو انسان ذو فكر .. والثاني هي العلوم
العقلية الرضعية وهي كلها مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعي
ولا مجال فيها للعقل الا في الحاق الفروع من مسائلها بالاصول
بروجه قياسي . الا ان هذا القياس يتفرع عن الخبر بثبوت الحكم
في الاصل وهو ثقلي فرجع هذا القياس إلى الثقلي لتفرعه عنه)
(المقدمة ص ٩٩٣)

فبعد ان فصل بين العلمين واعطى لكل واحد منهما اداته
ومنهجه انتقل إلى الحديث عن بعض المسائل التي تنصل بالفلسفة
كبيان علم الكلام وعلم التصرف وعلم المنطق . ولكن كل ذلك
بطريقة الناقد أو وضعية العالم وذهنيته ، لا بطريقة الفيلسوف الذي
ينغمس فيها ، وبنه في عباها ، وذلك لان ابن خلدون لم يبحث هذه
المسائل في حد ذاتها وانما سردها كمسائل فلسفية شغلت بال الفلاسفة

السابقين واخذت من تفكيرهم القسط الوافر . ان هذا السرد او هذه النظريات التي ادلى بها في هذه الميادين لا ترقى إلى مستوى المذهب الفلسفي ، لانه ليس صاحب مذهب فلسفي ، ولم يحاول مرة ان يكون نسقاً او مذهباً خاصاً به اللهم الا العلم . ان ابن خلدون يثور على هذا الخلط ويثور على الفلسفة الميتافيزيقية فهل بهذا الاعتبار - يمكن القول بان موقفه امتداد لموقف الغزالي ؟

ان ابن خلدون اشعري وهنا نجد الصلة العقائدية وثيقة بينه وبين الغزالي غير ان الاختلاف موجود كذلك . فموقف الغزالي من الفلسفة راجع إلى حفظ العقيدة وتصنيفتها من شوائب الفلسفة ، في حين ان ثورة ابن خلدون ليست راجعة لعقيدته الاشعرية فحسب ولكن - وخاصة - لنزعة العلمية ، هذه النزعة التي ترفض التخمين والظن وتطلب اليقين . هذه النزعة التي تستخرج الحقائق من التجربة اليومية هذه التجربة نفسها التي ادت به إلى تأليف علم التاريخ وعلم العمران . كما أن العقلانية التي يتسم بها بحثه ليست العقلانية التي اخذها عن « الآبلي » كما يدعي « ايف لكوست » وهي عقلانية رشدية - بل ارسطية اي فلسفية - ولكنها عقلانية تجريبية علمية . فالتجربة عند ابن خلدون وسيلة كشف المعلومات واستمداد الحقائق كما يرى بان الانسان في تجربة مستمرة طول حياته ، وحصيل هذه التجربة هي العلم . فهل موقفه هذا يمكننا من القول بأنه يثور على العقل ؟

ان ابن خلدون شاهد بان الفلاسفة السابقين يعتبرون العقل

بمثابة الميزان الصحيح لان احكامه يقينية لا كذب فيها . غير
ان ابن خلدون لا ينكر ميزة العقل وفضله على البشر، ولكنه يعود
ليحدد له مجاله وميدانه فيقول (لا تطمع ان تزن به امور التوحيد
والآخرة، وحقيقة النبوة، وحقائق الصفات الالهية، وكل ما وراء
طوره. فان ذلك طمع في محال، ومثال ذلك مثال رجل رأى
الميزان الذي يوزن به الذهب فطمع ان يزن به الجبال) (٤).

لعل ابن خلدون يلتقي هنا في نقطة هامة جدا مع الفيلسوف
«كانط» اذ رجع الى وسيلة المعرفة نفسها لينقدها وهي : العقل ..
وبين المجال الذي يمكنه البحث فيه ، اذ ان الوقوف على حقائق
الاشياء كلها مستحيل وان الوجود عند كل مدرك منحصر في
مداركة لا يعدوها ، وان الشيء نفسه بخلاف ذلك . اي ان
الحقيقة الوجودية شيء وما يدركه العقل منها شيء آخر . اذن لن
يحصل للانسان في ما عليه الوجود كله ، ولن تصير نفسه مرآة
ينعكس عليها الوجود كله كما يدعي ذلك الفلاسفة الميتافيزيقون،
وانما تصير نفس كل انسان - عن طريق معرفته - مرآة ينعكس
عليها ما يدركه من الوجود وهو قليل جدا . اي ان هناك عدم
كفاية العقل الانساني في فهم حقائق الوجود والوصول الى علم
يقيني .

ان موقف ابن خلدون هذا هو طعنة في الفلسفة الميتافيزيقية،
انها نفس الطعنة التي وجهها اليها الغزالي من قبل وكانت فيما
بعد . ان ابن خلدون لا يرفض العقل كما يفعل «هيوم» الذي
يراه يستقبل المعارف فقط ، ولكن ابن خلدون يراه نعمة وبرى

له دورا هاما ويجعل له حدودا ليستغله ويحفظ مقدرته في حدوده .
ان ابن خلدون في هذا يمثل نقطة تحول لا في التفكير الاسلامي
فحسب بل في التفكير العالمي الذي اشتغل بالميتافيزيقا عدة
قرون بدون جدوى . ان ابن خلدون انهى بذلك فكرة التوفيق
بين العقل والشرع حين جعل للشرع ميدانا وللعقل ميدانا آخر .
نجده يقرر ذلك في الفصل الحادي والثلاثين (٥) من
المقدمة (واما ما كان منها في الموجودات التي وراء الحس وهي
الروحانيات ويسمونه العلم الإلهي ، وعلم ما بعد الطبيعة فان
ذواتها مجهولة رأسا ولا يمكن التوصل اليها ولا البرهان عليها ،
لان تجريد المعقولات من الموجودات الخارجية الشخصية انما هو
ممكّن في ما هو مدرك لنا . ونحن لا ندرك الذوات الروحانية حتى
نجرد منها ماهية اخرى بحجاب الحس بيننا وبينها . فلا يتأتى
لنا برهان عليها ولا مدرك لنا في اثبات وجودها على الجملة الا
ما نجد بين جنبينا من أمر نفس الانسانية واحوال مداركها
وخصوصا في الرؤيا التي هي وجدانية لكل احد وما وراء ذلك
من حقيقتها وصفاتها فامر غامض لا سبيل الى الوقوف عليه ...)
ان ابن خلدون له نظرية في المعرفة ولكنها نظرية مبنية على
الموجودات الواقعية او المحسوسات في نطاق مشاهدته لا على
نسق تصاعدي كما هو الحال عند افلاطون او الافلاطونيين
المحدثين . انها نظرية مأخوذة من الواقع المحسوس . ان هذه
الفكرة نجدتها اكثر وضوحا عند انجلس F. Engels الذي يرى بأن
المعرفة الاولى تأتي من اليد الى الرأس . ان الحواس — واليد حاسة

من الحواس - هي التي تعطينا المعرفة الاولى ، وما العقل الا
محول هذه المعرفة الى افكار والى علم . فهذه المعرفة التي سبيلها
الحواس هي تلك الانطباعات التي تنطبع بها العين او الاذن او اليد
وهو ما يسمى بالملاحظة الخارجية او بالمشاهدة التي هي ركن
اساسي في منهج العلوم الطبيعية . ثم يأتي العقل ليستخلص معرفة
ثانية بالاستدلال على ما قدمته له الحواس . وهذه المعلومات هي
المعرفة وفي نفس الوقت هي طريق الى العالم . يقول ابن خلدون
في هذا الصدد ردا على الفلاسفة (انهم عثروا اولا على الجسم
السفلي بحكم الشهود والحس ثم ترقى ادراكهم قليلا فشعروا
بوجود النفس من قبل الحركة والحس بالحيوانات ثم احسوا من
قوى النفس بسلطان العقل ووقف ادراكهم فقضوا على الجسم
العالي السماوي بنحو من القضاء على امر الذات الانسانية ووجب
عندهم ان يكون للفلك نفس وعقل كما للانسان ..) ان هذا
العرض النقدي انما هو موجه الى الفلاسفة المسلمين وغيرهم من
اتباع ارسطو في عقوله المتعددة . ان موقف ابن خلدون هو
موقف العالم المجرب الواقعي الذي لا يدرس الا ما شاهده .
واما ما غاب عنه او ما لا يمكن ان تجري عليه التجربة تركه
وابعده عن بحثه .

اما فيما يخص المنطق فهو يعتبره علما ومنهجيا للبحث
ولكنه لا يقر المنطق الصوري الارسطي الذي أخذ به جل
مفكري الإسلام وعلى رأسهم الامام الغزالي ، واعتبروه ميزانا
صحيحا وقانونا يهتدي به العقل لتمييز الحق من الباطل . ان

المنطق له وظيفة ولكنها في دائرة محدودة - أي في ميادين الطبيعية والعالم التجريبية لأن المنطق الصوري لا يكسبنا علما جديدا بالعالم المحسوس ما لم تكن لمقدمات الاقيسة شواهد من الحس ، اذ لا قيمة للاقيسة المنطقية من حيث صورتها فانها تنتج نتائج صحيحة اذا استوفت شروط الانتاج . ولكن هذه النتائج نفسها قد تطابق الواقع المحسوس وقد لا تطابقه لان القياس الارسطي يفترض فيه صدق المقدمات لاصدقها بالفعل . ثم ان ابن خلدون أبعد مقدرة المنطق في بلوغ ودراسة الميتافيزيقا لان المقدمات ليست مبنية على شواهد حسية ومن ثم يكون المنطق عند ابن خلدون منهجا صالحا ولكن صلاحيته تبقى في نطاق المحسوسات أي في العلوم التجريبية (فوجه قصوره ان المطابقة بين تلك النتائج الذهنية التي تستخرج الحدود كما في زعمهم ، وبينما في الخارج غير يقيني لان تلك الاحكام ذهنية كلية عامة والموجودات الخارجية مشخصة بموادها..) (٦) .

نجد ابن خلدون يعترض على احدى المشاكل الفلسفية وهي مشكلة «السعادة» . ان هذه المشكلة اعتنى بها فلاسفة اليونان ، فافلاطون يراها في عالم المثل لان المعرفة هي السعادة والجهل هو الشقاء . ويأخذ بهذه الفكرة فلاسفة الاسلام ويرون بان السعادة انما هي في الدار الآخرة .

ولكن كيف هي هذه السعادة ؟

فمنهم من رآها مادية كما ورد ذكرها في القرآن كأنهار من عسل وخمر وأرائك . ورآها آخرون معنوية أي أن النفس تطمئن

وتشعر براحة . وهذه الراحة نفسها وهذا الاطمئنان هو السعادة .
ورأى بعضهم بأن السعادة في التأمل وفي الانزواء والانغزال
والابتعاد عن الماديات ، وهو طريق الصوفية . الذين يزعمون
ان السعادة في ادراك الوجود على هذا النحو من القضاء على
تهذيب النفس وتخليقها بالفضائل ، وان ذلك ممكن للانسان
ولو لم يرد شرع لتمييزه بين الفضيلة والرذيلة من الافعال
بمقتضى عقله ونظيره وميله الى المحمود منها واجتنابه للمذموم
بفطرته ، وان ذلك اذا حصل للنفس حصلت لها البهجة واللذة ،
وان الجهل بذلك هو الشقاء السرمدي وهذا عندهم هو النعيم
والعذاب في الآخرة... (واعلم ان هذا الرأي الذي ذهبوا اليه
باطل بجميع وجوهه..) (٧) . ان ابن خلدون يثور على هذا
البحث وهذا التصاعد وتطبيق العالم المحسوس على عالم ما بعد
الطبيعة . ويقر شيئا وهو اننا نجهل تلك السعادة وذلك النعيم ،
وان البحث فيهما لا يوصلنا الى شيء قط . واحسن الطرق هو
التخلي عن هذا البحث .

واما من قال بان ابن خلدون متصوف . فان تصوفه ليس
تصوفا فلسفيا بل هو تصوف زهدي - أي سني - انه يثور
على الفلاسفة المتصوفة الذين قالوا بالحلول ووحدة الوجود ،
ويرميهم بالتطرف ويذكر - مثلا - موقف الحلاج الذي
لقي العقاب نتيجة تصريحاته بالحلول * . اما التصوف السني فيمدحه

* لا نناقش هنا فكرة الحلاج هل هي من الاسلام أم غير الاسلام ولكن نذكر
رأي ابن خلدون في مشكله التصوف الفلسفي لنبعد عنه - فقط - هذا النوع
من التفكير ما دمنا بصدد البحث عن الفلسفة بالمفهوم الكلاسيكي...

اذ يرى فيه تقشفا وابتعادا عن الملذات المفسدة للحضارة والسلطة
— في حين التصوف المتفلسف من العلوم المستحدثة في الملة— وكان
ذلك عاما في الصحابة والسلف وذلك لما فشا الاقبال على الدنيا
في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس الى مخالطة الدنيا واختص
المقبلون على العبادة باسم «المتصوفة». أي أنها حالة اجتماعية
تولدت عن ظروف خاصة ولكن سرعان ما تطورت وتشعبت
واصبحت مذهبا. يقول عنه ابن خلدون (يسمى هذا المذهب مذهب
اهل التجلي والمظاهر والحضارات وهو كلام لا يقدر أهل النظر
على تحصيل مقتضاه لغموضه ..)

ان ابن خلدون ليس متصوفا فيلسوفا ولكنه يجذب التصوف
السني بل الزهد والتقشف والاعراض عن الملذات واذا وجدنا
عنده بعض الآراء والمسائل الفلسفية فهذا لا يعني انه فيلسوف.
انه يجذب الزهد لان فيه الاستقامة الخلقية والنشاط والخلق والابداع.
ويظهر لنا جلليا شغفه بهذا النوع من الحياة والمعيشة في كلامه
عن البدو . ويرى الاسراف في نعيم الملذات من الدواعي التي
جعلت الامة العربية تندثر في الاندلس وتنحط من عليائها الى
الحضيض . لقد كانت فتوحاتها مفخرة عندما كان التقشف
والبسالة . لذلك ترى نظريته بان التقشف طريق الى المجد
والتأندذ سبيل الانحطاط . ان ابن خلدون مفكر تجريبي عملي
يؤمن بالواقع المحسوس ، ولذا رأيناه يدحض الفلسفة لبناء
العلم ..

• هناك بعض الدراسات تقدم في أيامنا هذه حول: الفلسفة ولينين (التوسور =

مراجع خاصة

- (١) ايف لكوست : ابن خلدون أو ميلاد التاريخ وماضي العالم الثالث (مؤسسة فرنسوا ماسبيرو).
- (٢) ارنولد توينبي : تاريخ الحضارة (مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر).
- (٣) غاستون بوتول : الفكر العربي (المطبعة الجامعية الفرنسية).
- (٤) المقدمة : (طبعة لبنان دار الكتاب ص ٩٣٣).
- (٥) نفس المصدر : (طبعة لبنان دار الكتاب من ص ٩٩٣ - ١٠٠٣).
- (٦) نفس المصدر (طبعة لبنان دار الكتاب ص ٩٩٦).
- (٧) نفس المصدر (طبعة لبنان دار الكتاب ص ٩٩٥).

= Althusser) وماركس والفلسفة الخ ... رغم أن لينين وماركس قبله يشوران على الفلسفة كثورة ابن خلدون . والغاية من الدراسات هي اثبات النسق في التفكير إنه من الممكن أن تقدم دراسة مماثلة لتفكير ابن خلدون وهذا لا يتناقض مع ما قلناه عن ابن خلدون والفلسفة لأننا حاولنا أن نبعده عن نظام فلسفي ينتمي إليه لثبت بأنه مكتشف لعلم جديد وليس تابعاً لمدرسة فلسفية معينة .

فلسفة ابن خلدون الواقعية اللاعرقية

او مفهوم كلمة «عرب» عند ابن خلدون

ان الدراسة العلمية تقتضي النزاهة والابتعاد عن العاطفة التي قد تشوه الحقائق وتصبغها بنوع من الانحياز . وان المفكر الحقيقي هو الذي لا يظهر الجانب الايجابي من ظاهرة معينة او عامل معين ، بل في مقابل ذلك عليه ان لا ينسى الجانب السلبية التي قد توجد في الظاهرة ، وذلك ليعطيها صورة امينة وحقيقية وواضحة .. ان الابتعاد ونسيان الجانب السلبية في الظاهرة يجعل البحث فيها يتسم بنقصان وعدم الكمال — وليس هذا من قبيل التفكير الحر السليم — حقا ان الحقيقة تصبح محرجة في بعض الاحيان وخاصة اذا كانت هذه الحقيقة تتعلق بالدارس او عقيدته او شعبه وبني جنسه ، ها هنا تظهر قيمة المفكر اذا استطاع ان يطفو على مجتمعه ويتعدى العاطفة ، ويزيح الحجاب عن كل نقيصة — ان وجدت — وعن كل الكمال .

ونظرة تأمل الى تاريخ التفكير البشري في هذا الصدد

تبين لنا بأن المفكرين او الفلاسفة كانوا دائما ينحازون الى بني
جنسهم . فافلاطون لا يرى شعبا متمدنا خارج الشعب اليوناني .
والفيلسوف الحاكم - مارك اوريل - الروماني لا يرى شعبا منظما
خارج روما واثينا . «وتوسيديد» يبرز لنا قوة اسبارطا . والشعوبيون
يظهرون قوة المسلمين من غير فضل للعرب . اما «هيجل» فلا
يرى تاريخا ولا سياسة خارج اوروبا وعند الجرمان خاصة . واما
«ارنست رينان» فيبعد التفكير السليم ، والتحليل والتركيب والربط
في التفكير العلمي عند العرب . فالعربي عنده لا يمكن أن
يتعمق في بحث ما لان ميدانه السطحيات .

ان النظرية العلمية الحديثة ابعدت هذه الخرافات ، وفندت
هذا التزوير وذلك بوسائل علمية . وظهرت بان الانسان يساوي
الانسان الآخر . وانما النتاج العلمي وليد ظروف جغرافية
واقتصادية واجتماعية وتاريخية - اي انه لا بد من ايجاد ظروف
معينة لكي تتمكن من هذا النتاج - ان العبقريه نفسها ليست
خاصة بجنس معين وان لكل شعب من الشعوب عباقرة - وان
طمسوا - فالعقري اذا قدر له ان يعيش ظروفًا غير الظروف
التي انتجته لما استطاع ان يبلغ المستوى الذي بلغه ، «فبتهوفن» -
مثلا - لو وجد في منطقة جغرافية قاحلة كوسط افريقيا لما انتج
ما انتجه في ميدان الموسيقى ولما خلد اسمه بين كبار الموسيقيين ،
ولكنه عاش ضمن ظروف مكنته من الوصول الى ما هو عليه ،
فتوافرت لديه كل الوسائل التي تمهد له الطريق للخلق والإبداع
- اي لا بد للمجتمع ان يقدم رصيда من الثقافة لهذا المواطن او

هذا المفكر - واما ان يخلق عبقرى في صحراء قاحلة او في غابة بعيدا عن الحضارة والثقافة فهذا ما لم يقدمه لنا التاريخ ولو مرة واحدة. • واذا كان هناك من الباحثين من يلقب ابن خلدون بالفيلسوف . وهو نفسه يفند الفلسفة فانما فلسفته وتفكيره هما تفكير واقعي وليس عرقيا اي ان تفكيره علمي موضوعي ..

ان ابن خلدون ادلى ببعض الآراء فيما يخص كلمة -عرب- فأثارت ضجة في الاوساط العربية في ايامنا هذه اذ رأوا فيه عدوا لدودا لما يسمى اليوم بالعرق العربي . كما ان هذه الآراء استغلت من طرف بعض الغربيين الذين يخفون حقدا وكراهية للعرب فوجدوا الفرصة سانحة اذ يقدمها لهم عربي قدير ومفكر محترم .

يبدو ان اول ضجة اثيرت في هذا الصدد كانت في العراق اذ رأوا بأن ابن خلدون عدو للعرب ومن الكافرين بالعروبة ولذلك يجب حرق كتبه ونبش قبره وذلك باسم العروبة (١) .

ثم قامت حملة أخرى ضد ابن خلدون في مصر وكان منظمها الاول الدكتور طه حسين الذي غير الاتجاه وحاول ان يجد عاملا آخر وهو التشكك في نسبه العربي ولعل هذا التشكك يكون حلقة من سلسلة تشككاته المتعددة في الادب الجاهلي ،

• كتاب : حي بن يقضان لابن طفيل أو روبنسون كروزوي ، لا يعدان قصة حقيقية وقعت بالفعل وانما تصور فيلسوف لغاية البرهنة على فكرة وبالتالي فلا يمكن أن ندرجها في البحث العلمي .. !

والعربي . ويرى الدكتور بأن «الكفرة» الذي سكنه ابن خلدون
للعرب راجع الى البربرية (٢) ثم يأخذ بهذا الرأي مرة اخرى
عبدالله عان (٣) ويقرر بأن حديث ابن خلدون عن العرب
طريف رغم ما يطبعه من شدة وتحامل . فالعرب في نظره امة
وحشة تقوم فتوحاتهم على النهب ولا يتغلبون الا على البسائط
ولا يقومون على اقتحام الجبال والهضاب لصعوبتها ، واذا تغلبوا
على اوطان اسرع اليها الحراب (ص ١١٢ من كتابه ابن خلدون
وتراثه الفكري) ثم يبين لنا الاسباب والدواعي التي جعلت ابن
خلدون يحكم هذا الحكم القاسي فيقول : قد نفهم سر هذا
التحامل الذي يطلق رأي ابن خلدون في العرب يمثل بمثل هذه
الشدة اذا ذكرنا رغم انتسابه الى اصل عربي بانه ينتمي في الواقع
الى ذلك الشعب البربري الذي افتتح العرب بلاده بعد مقاومة
عنيفة وفرضوا عليهم دينهم ولغتهم واضطروا بعد طول النضال
والمقاومة والانتفاض ان يندمج أخيرا في الكتلة الاسلامية وان
يخضع راعما لرئاسة العرب في افريقيا واسبانيا حتى تحين الفرصة
لتحرره ونهوضه . والخصومة بين العرب والبربر في افريقيا واسبانيا
شهيرة في التاريخ الاسلامي ، وقد ورث البربر بغض العرب
من بعيد ، ونشأ ابن خلدون وترعرع في هذا المجتمع البربري
يضطرم بمشاعره وتقاليده وذكرياته . ونشأت فيه أسرته قبل ذلك
بمائة عام ونعمت برعاية الموحدين البرابرة وتقلبت في نعيمه فليس غريبا
بعد ذلك ان نسمع منه أشد الاحكام واقساها على العرب
(ص ١١٣ - ١١٤ من نفس المصدر). ويبين الاستاذ عان

بان ابن خلدون لسان حال البرابرة ولهذا السبب فان ابن خلدون ينطق هنا بلسان الوطن البربري الذي غزاه العرب واثخنوا فيه مدى احقاب وبسطوا عليه سلطانهم الديني والسياسي . ولبت عصورا يقاتل في سبيل حرياته واستقلاله (ص ١١٤ من نفس المصدر) ان الاستاذ عنان يظهر لنا مغزاه الحقيقي - حسب رأيه - والانتقادات التي وجهها لابن خلدون انما هي انتقادات مبنية على مفاهيم عرقية اي هناك عرق عربي مداس وداسه بربري . ومن ذلك فان هجوم الاستاذ عنان موجه للبربر وعلى رأسهم ابن خلدون . ويبين لنا مرة اخرى الاستاذ عنان انحياز ابن خلدون للبربر حين ينحصر فصلا خاصا للحديث عن خلال البربر . ولم يعقد فصلا للتحدث عن خلال امة من الامم الاخرى (فهو هنا يتم عن هوى خاص ونعرة بربرية واضحة ومن ذلك ما يفسر لنا صرامته من الحملة على العرب غزاة افريقيا المتغلبين عليها .. ص ١١٤ من نفس المصدر). واحمد امين نفسه وقع في هذه الازمة غير انه يختلف عن الآخرين بل عزا ذلك الى ان ابن خلدون وقع في تناقض وذلك لأنه لم يحدد مفهوم كلمة «عرب» (في كتابه ظهر الاسلام ص ٢٩٣-٢٩٤)، وتحاشى ان يظهر ابن خلدون بمظهر المتعصب الناقد الحاقد على العرب . ويرى «غوثيه» في كتابه ماضي شمال افريقيا حين يذكر قول ابن خلدون ليعزز آراءه الهدامة (ان ابن خلدون مولع باستطلاع الامور فما أغرب هذه الخصلة الغريبة من امرىء مسلم (ص ١٠١) ويضيف (هل نفرض ان ريحا من رياح

نهضتنا الغربية قد هبت عبر الاندلس حتى نزلت على روح ابن
خلدون الشرقية (ص ٩٦) اي ان ابن خلدون ككل العرب لا
يمكن «لطبيعته» ان يفكر تفكيراً موضوعياً سليماً .

هذا سرد لأهم الآراء التي قيلت في هذا الصدد عن ابن
خلدون وقبل ان نرد عليها علينا ان نعود الى آراء ابن خلدون
نفسها . ونسأل : ما موقف ابن خلدون من كل ذلك ؟ وهل
حقاً يظهر كراهية للعرب وهو العربي النسب وهل فضل البرابرة
على العرب ؟

فلنسرد آراءه التي ادلى بها في ما يخص كلمة عرب ولنتابع
مفاهيمها ، وفي اي نطاق ذكرت ليتضح لنا مفهومها الحقيقي .

في الباب الثاني من المقدمة نجده يعقد اربعة فصول (٢٥ -
٢٦ - ٢٧ - ٢٨ اي من صفحة ٢٦٠ - ٢٦٩) لدراسة هذه
الكلمة وهي : في ان العرب لا يتغلبون الا على البسائط . وفصل :
في ان العرب اذا تغلبوا على اوطان اسرع اليها الخراب . وفصل :
في ان العرب لا يحصل لهم الملك الا بصيغة دينية من نبوة او
لاية او اثر عظيم . وفصل : في ان العرب أبعد الامم عن
سياسة الملك . ثم يعود ابن خلدون في الباب الخامس من المقدمة
ويعقد فصلاً وهو : (الحادي والعشرون) ليتكلم مرة ثانية عن
العرب بقوله : في ان العرب ابعد الناس عن الصنائع ...

هذه هي الفصول التي يقرر فيها حكمه . وقد ذكر في
مقدمته وفي تاريخه كلمة «عرب» في مواطن ومعان مختلفة .

والسؤال الهام الذي نطرحه هنا : ما هي الأدلة التي استند عليها ابن خلدون في اطلاق هذه الاحكام العارية من كل مجاملة ؟ وما هي التعليقات التي يوردها لبيان اسباب هذا النوع من الطبائع والاخلاق ؟

ان ابن خلدون بعيد جدا عن الحديث العاطفي لانه لا يدلي بحكم الا ويعلله بعالم جغرافية واقتصادية وتاريخية .

اننا نجد ابن خلدون وكأنه يقول : ان كل شعب أو مجتمع احيطت به مثل هذه الظروف ، أو كانت حالته على هذا المنوال كانت طباعه على مثل ما كان عليه العرب . ان ابن خلدون جعل من كلمة عرب معنى ومرحلة من مراحل الاجتماع البشري أي البداوة والتوحش - والتوحش هنا لا يعني معنى اخلاقيا وانما حالة طبيعية اي لا دخل لحكم القيمة في ذلك - وهي المرحلة الاولى لتكوين المجتمعات وسيرها في طريق الحضارة . وان اصل الحضارة نفسها انما هي البداوة . ففي هذه المرحلة التي عليها العرب تنسب لهم كل النقائص التي تنسب الى مرحلة بدائية بالنسبة الى مرحلة اكمل منها . انه لم يتحدث عن العرب بوصفهم جنسا من اجناس البشر - وان هذه هي خاصته وسيبقى كذلك كما يدعي بعض المتعصبين الغربيين - ولكنهم بوصفهم سكان منطقة جغرافية معينة ، وحالة اجتماعية واقتصادية وسياسية معينة ، سواء كان سكانها جنسا من العرب او من الترك او من الصقالبة . انه يستعمل كلمة « عرب » كأنها مرادفة لمعنى من المعاني الاجتماعية ، وليست اسما لجنس من اجناس

البشر ، وهو نفسه بوضح ذلك بقوله «ومن كان في معانهم».

لنعد الى النصوص ونأمل ما قاله في هذا الصدد ، ونتبع تعليقاته لتبين هل كانت دراسته مبنية على عاطفة ام هو حكم نتيجة لبحث علمي دقيق ؟.

يقول ابن خلدون في الفصل الحادي عشر : ان العرب لا يتغلبون الا على البسائط ، وذلك لانهم بطبيعة التوحش الذي فيهم أهل انتهاب وغيث ينتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر ، ويفرون الى متجمعهم بالقفر (٤).

ان هذا الوصف وصف حقيقي لحالة طبيعة التوحش - التسلط على اسهل الاشياء واخذ ما امكن اخذه - وهذه الاغارات معروفة في كتب التاريخ اي هناك قبيلة تغير على اخرى . وان الاغارات كانت تأخذ اسهل هدف لان الضحية لا بد ان تكون سهلة الوصول وأوهن قوة من القبيلة المغيرة لكي يتمكن من مغالبتها وارضائها ويقول ابن خلدون في نفس الفصل (فكل معقل او مستصعب عليهم فهم تاركوه الى ما يسهل عنه ولا يعرضون له ... واما البسائط متى اقتدروا عليها لفقدان الحامية وضعف الدولة فهي نهب لهم وطعمة لآكلهم).

اما اذا انتقلنا الى فصل آخر ، ولعله الفصل الذي اثار الحجة العرقية عند الناقدين العرب هو الفصل الذي يقول فيه (ان العرب اذا تغلبوا على اوطان أسرع اليها الخراب) واما البرهنة التي يقدمها على هذا الحكم فهي : ان السبب في ذلك انهم امة

وحشية ، وباستحكام عوائد التوحش واسبابه فيهم صار لهم خلقا وجبلة ، وكان عندهم الفأ لما فيه من الخروج عن رتبة الحكم وعدم الانقياد للسياسة . هذا الحكم هو وصف للحالة الطبيعية للتوحش ، المقابل للتجمع او التمدن . وهذا الوصف في الحقيقة ليس خاصا بالعرب ، وانما يمكن ان يطبق على كل الشعوب في هذه الحالة او في هذا الطور . والتوحش حالة طبيعية يعيشها الكائن الحي انسانا كان او حيوانا عيشة منفردة ومنعزلة وبعيدة عن العمران والتنظيم . ان هذا الكائن الحي الذي تعرض لشظف العيش ، والجفاف والرمال لا بد ان تكون طباعه على هذه الحالة ، وذلك لعدم توافر أنظمة تقهره وتوقفه عند حده . ويضيف ابن خلدون في نفس الفصل شرحا وتعليقا (فغاية العادة كلها عندهم الرحلة والتغلب وذلك مناقض للسكون الذي به العمران ومناف له) اي ان السر هنا في الترحال وعدم الاستقرار اذ ان المدنية تتبع حتما السكون اما الترحال فغاياته مؤقتة ، يأخذ ما قدر عليه ، ويستغل الثمين والحسيس لحل ازمة مؤقتة .

ويعقد فصلا آخر - وهو الفصل الحادي والعشرون من الباب الخامس (ص - ٧٢٠) - للحديث مرة أخرى عن العرب ويرى بأنهم أبعد الناس عن الصنائع . انه لا يعلل ذلك بقلة الذكاء او تأخيرهم العقلي كما يفعل «رينان» E. Renan وانما يعلل ذلك بأسباب منها : انهم اعرق في البداوة ، وأبعد عن العمران الحضري وما يدعوا اليه من الصنائع - اي انهم في مرحلة أقل من مرحلة الصنائع - وهي مرحلة البداوة - ولكي

تبيين لنا فكرته - اللاعرقية - أكثر فهو يعطي امثلة لأجناس
اخرى في نفس الفصل (وعجم المغرب من البربر مثل العرب
في ذلك لرسوخهم في البداوة منذ أحقاب من السنين) وإذا قال
بأنهم أبعد الناس عن العلوم علل ذلك بأن العلوم محتاجة الى
التعليم وهو مندرج في جملة الصنائع . والصنائع لا تكون الا
في المدن أي في مرحلة الاستقرار ونشوء الحضارة .

ثم نستقل بعد أن ذكرنا الاغارات ونتائجها التي هي من
صفات التوحش ومن المتطلبات الاقتصادية - أي المعاشية -
وفقدان الصنائع والعلوم في هذه المرحلة لنفس الاسباب ، لنصل
الى مرتبة تأسيس الملك . فكيف يكون ؟ أو ما هي الاسباب
التي تمكن العرب من تكوين الملك وتسييره ؟ ان ابن خلدون
يرى بأن العرب لا يحصل الملك لها الا بصيغة دينية من نبوة او
ولاية او اثر عظيم من الدين عن الحملة . فيماذا يعلل ذلك ؟
يرى ابن خلدون ان السبب في ذلك انهم خلقت التوحش الذي
فيهم أصعب امة انقياداً بعضهم لبعض ، للغلظة والأنفة وبعد
الهمة والمنافسة في الرئاسة . فقل ما تجتمع اهواؤهم . فاذا كان
الدين بالنبوة او بالولاية كان الوازع لهم من انفسهم وذهب
خلق الكبر والمنافسة منهم فسهل انقيادهم واجتماعهم وذلك
بما يشملهم من الدين المذهب للغلظة والأنفة ، الوازع عن التحاسد
والتنافس ... أي ان الدين عنصر لتغييرهم من حالة التوحش
والانعزال إلى حالة قابلة للاجتماع والتمدن .

ولنا أن نتساءل أخيراً هل ذكر ابن خلدون نقائص العرب

فقط أم ذكر فضائلهم مقابل ذلك ؟ - وهي الفضائل الموجودة
عندهم وهم في حالة التوحش - وذلك ليتبين لنا اذا كان منصفاً
أم متحيزاً ، اذا كان يحكم احكاماً عقلية أم عاطفية ؟

اننا نجد ابن خلدون يقرر في الفصل نفسه الذي يتكلم
فيه عن النقائص في حالة التوحش يبين كذلك الجانب الايجابي
فيها (وهم مع ذلك اسرع الناس قبولاً للحق والهدى لسلامة
طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من ذميم الاخلاق الا ما
كان من خلق التوحش القريب المعاناة المتهىء لقبول الخير ..) (٥).
نجد ابن خلدون في هذه الفكرة يلتقي مع (روسو) الذي
يرى : بان الحالة الوحشية هي الحالة الطبيعية والمرحلة الاولى
للانسانية .

هذه هي الآراء التي ادلى بها ابن خلدون والتي ادت الى
كثير من الفهم الخاطئ ، لقد درس ابن خلدون وضعية اجتماعية
دراسة موضوعية ، ووصف مرحلة من مراحل البشرية في حالة
تجمعها ، وذكر الحقائق التي تنسم بها هذه الظاهرة من نقائص
وفضائل . ان ابن خلدون أبعد الناس عن التعصب والتحيز
وكيف يكون كذلك وقد أدلى برأيه في التاريخ إذ يرى بان
التحيز والتشيع مفسد لرواية الاخبار وصحتها ، ومفسد للعلم
نفسه .

* جان جاك روسو : مفكر فرنسي عاش في القرن الثامن عشر ، من كتبه الهامة
في هذا الميدان : العقد الاجتماعي وأصل اللامساواة بين البشر الخ ...

فقط أم ذكر فضائلهم مقابل ذلك ؟ — وهي الفضائل الموجودة عندهم وهم في حالة التوحش — وذلك ليتبين لنا إذا كان منصفاً أم متحيزاً ، إذا كان يحكم احكاماً عقلية أم عاطفية ؟

اننا نجد ابن خلدون يقرر في الفصل نفسه الذي يتكلم فيه عن النقائص في حالة التوحش يبين كذلك الجانب الايجابي فيها (وهم مع ذلك اسرع الناس قبولاً للحق والهدى لسلامة طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من ذميم الاخلاق الا ما كان من خلق التوحش القريب المعاناة المتهيء لقبول الخير ..) (٥).

نجد ابن خلدون في هذه الفكرة يلتقي مع (روسو) * الذي يرى : بان الحالة الوحشية هي الحالة الطبيعية والمرحلة الاولى للانسانية .

هذه هي الآراء التي ادلى بها ابن خلدون والتي ادت الى كثير من الفهم الخاطئ ، لقد درس ابن خلدون وضعية اجتماعية دراسة موضوعية ، ووصف مرحلة من مراحل البشرية في حالة تجمعها ، وذكر الحقائق التي تنسم بها هذه الظاهرة من نقائص وفضائل . ان ابن خلدون أبعد الناس عن التعصب والتحيز وكيف يكون كذلك وقد أدلى برأيه في التاريخ إذ يرى بان التحيز والتشيع مفسد لرواية الاخبار وصحتها ، ومفسد للعلم نفسه .

* جان جاك روسو : مفكر فرنسي عاش في القرن الثامن عشر ، من كتبه الهامة في هذا الميدان : العقد الاجتماعي وأصل اللساواة بين البشر الخ ...

أما اقتضاره على دراسة المغرب . وهذا رد على الأستاذ
عبد الله عنان - فهذا ما يجبرنا عنه ابن خلدون نفسه موضحاً
ذلك (وأنا ذاك في كتابي هذا ما أمكنني منه في هذا القطر
المغربى إما صريحاً ومندرجاً في أخباره أو تلميحاً لاختصاص
قصدي من التأليف بالمغرب وأحوال أجياله وأمه وذكر بمالك
ودوله دون ما سواه من الاقطار ..) لماذا ؟ (لعدم اطلاعي على
أحوال المشرق وأمه وأما الأخبار المتناقلة فلا توفي كنه ما أريده
منه فالمسعودي إنما استوفى ذلك لبعده رحلته ..) هنا تظهر لنا
طريقته العلمية لا التعصية أو التشيعية وهي قيمة المشاهدة
وتقلبه في البلاد . وهذا ما يسميه علماء الاجتماع بالممارسة
والمشاركة، كما ذكر في كتابه، مع أنه لما ذكر المغرب قصد
في استيفاء أحواله (٦) .

إن هذا اللفظ الصريح ليس تعصباً للبربر ، ولا تعصباً
على العرب وإنما النزاهة العلمية تقتضي ذلك ، وابن خلدون الذي
نقد أسلافه كيف يمكنه أن يرتد عن رأيه الأول وإن يخالف
ما أوصى به ولذا نجده يتحاشى الكلام عن ظاهرة يجهلها .
أو عن أخبار لم تمكنه الظروف من تصحيحها أو تمحيصها .
وأما ذكره للمغرب فلأنه شاهد تقلباته وأحواله وفهم بذلك كل
ما يدور به من بنى اقتصادية واجتماعية وسياسية .

إن دراسته للعرب إنما هي دراسة وتحليل اجتماعي لمرحلة
من مراحل التجمع البشري . أنه وصف وتعليل وتنبع لكل
النشاطات والسلوكات وإظهار للعلة . وبذلك نعد دراسته دراسة

علمية موضوعية لا دخل للحكم الاخلاقي او العاطفي فيها .

ان كلمة **عرب** تعني معنى المجتمع في الحالة الطبيعية المروحة . ونجد ابن خلدون في هذا الصدد يقدم صورة حية للحياة المجتمعية في جميع ابعادها . انه يصفها من الداخل حين يكلمنا عن حياتهم الاقتصادية والنفسية والعلاقات الاجتماعية . كل ذلك وهو متجذر من الذاتية . ونجد في دراسته براعي العامل الحركي لان المجتمع في تحرك دائم وهذا ما بذكرنا بموقف المدرسة الاجتماعية المعاصرة المختصة بالمجتمعات البدائية ويمثلها - ليفي برونل - ومن ذلك يبدو لنا جلياً بان كل مجتمع لا يكفي بما اجتمع له من وسائل المعاش دون ان يمتد بصره الى ما وراء ذلك من امكانيات حضارية أخرى . وقد مرت الشعوب حتى في بدايتها ان تتصور عوالم أخرى خارج عالمها الضيق في صور شديدة الاختلاف ، فهي احياناً مبالغة في القدرة والقوة والمهارة وهي احياناً امعان في الضعف والتخلف والتأخر . وهذا ما يبين لنا بان الانسان يدرك دائماً ان هناك انماطاً معاشية أخرى ممكنة ، وهذه التحركات والاغارات من الوسائل المغيرة لنمط الحياة البدوية ، او حياة الرحال (ه) .

وأما الدرس الذي يمكن أن يستخلص من هذه الفصول

هـ يمكن أن يعود القاري الى كتب : غاستون بالدار ليطر كيف أن الاحلام - أحلام اليقظة - كثيراً ما تكون حقراً لتضم العلي... وكذلك كتاب ليفي برونل فيما يخص القضية البدائية .

فهو ان ابن خلدون وصف حالة اجتماعية في طور من اطوارها
ان هذه الدراسة الموضوعية ستعيننا على تفهم المجتمع البدوي في
هذه البلاد في ايامنا هذه على الرغم من تعاقب الاجيال فان
الحالة الاجتماعية في هذا العصر مضاهية في كثير من الأوجه
للحالة الاجتماعية في عصر ابن خلدون . وان الحركة
- أو الصراع - ما زال قائماً بين طبقتين : البدوية والحضرية .

مراجع خاصة

١ - الأستاذ ساطع الحصري يورد الرد على هذه الآراء في
كتابه : دراسات في مقدمة ابن خلدون .. ويدافع عن ابن
خلدون ليثبت عروبه غير أننا نتفق معه في بعض الآراء
ونختلف معه في آراء أخرى اذ غايتنا ليست اثبات عروبه وإنما
تتبع طريقته العلمية .

٢ - الدكتور طه حسين : دراسة نقدية وتحليلية للفلسفة
الاجتماعية عند ابن خلدون .

٣ - عبد الله عنان : ابن خلدون حياته وتراثه الفكري .

٤ - المقدمة (ط لبنان دار الكتاب ص ٢٦٢) .

٥ - المقدمة (ط لبنان دار الكتاب ص ٢٦٦) .

٦ - المقدمة (ط لبنان دار الكتاب ص ٥٣٠ - ٥٤٠) .

مفهوم العصبية عند ابن خلدون

إذا ألقينا نظرة فاحصة على مقدمة ابن خلدون ظهرت لنا كلمتان هامتان تعودان دائماً في دراسته هما : **البادية** ، **والحضارة** .. وإذا تتبعنا الكلمتين لظهرت لنا حركة جدلية بينهما فيها تفاعل وتأثر . ثم من خلال هذه الدراسة يأتي مفهوم أو عنصر يبني عليه ابن خلدون أبحاثه . ان نقطة الانطلاق عنده هي السياسة والسلطة . ان هذه النقطة املتها عليه ظروفه الشخصية وتجربته الخاصة . فقد قضى **ربع قرن** على مسرح السياسة المغربية يزاولها ويتأمل فيها ، ويشاهد التغيرات والتطورات والتحولات التي تحدث في المجتمعات - اي في المجتمعين البدوي والحضري - وزيادة على هذا حاول ان يعرف عن هذه - القوة - المسيرة والمغيرة لذلك .

ولكي يتمكن من معرفة **الأصول والمبادئ** اهتم بدراسة حالة هذه المجتمعات في ضوء **الحاضر والماضي** . فاما **حاضر** السياسة في المغرب فقد عاشه ، فهو اذن مشارك ومساهم ومخطط . وبذلك يمثل الشاهد الحقيقي لهذه التحولات وليس متفرجاً فقط

يشاهد ويلاحظ هذه التطورات من الخارج بل كان ضمن المعصية
وأحد العناصر التي ساهمت في هذه الحركة. ومن ذلك نجده يأخذ
بفكرتين أساسيتين هما : سلطان الدولة وما له من اثر في توجيه
الأمور وتسييرها ، أي ان اتجاه السلطان او نزعاته او مبداه
تظهر في العلاقات الاجتماعية وفي الانجازات التي تتحقق .
وهذه الفكرة إن تبدو بدائية في عصرنا هذا فهي في الحقيقة
نتاج لتحليل ودراسة وضعية اجتماعية . كان ابن خلدون يقول
لنا لا يكفي ان يدلي صاحب الدولة بمبدئه لكي ينعت بذلك ،
بل ان مبداه الحقيقي او مذهبه يظهر في الانجازات وفي العلاقات
الاجتماعية وفي الروابط التي تجمع السلطة والمواطنين .

ثم هناك فكرة هامة وهي التقابل بين البداوة والحضارة وما
بينهما من فوارق - وإن كانت الأولى نواة للثانية - وكان لمرحلة
القلق والاضطراب والتحولات - التي سادت هذه الفترة التاريخية
التي مر بها المغرب في القرن الرابع عشر - شأن في اظهار ما
للعصبية من اثر في تبدل الولايات والدول .

وأي تنافس أشد من ذلك التنافس الذي وقع فيه بنو حفص
وبنو عبد الواد وبنو امرين خلال نصف قرن او يزيد . ثم
هناك تدخل عنصر هام وهو جماعة البدو من زناتة وغيرهم
كوسائل ضغط وقهر وتسلط . ابتداء من هذه الوضعية توصل
ابن خلدون الى ان المحرك والمغير والمحول للمجتمعات هي
العصبية .

ان العصبية تبدو وكأنها العنصر الضروري والكافي

Elément nécessaire et suffisant للربط بين وجهي العمران
في تكوينه وتفكيره . فالدافع الذي يحول القبيلة من حياة بدوية
الى حياة حضرية ويدفعها الى ذلك ، والعنصر الذي يضمن
لها الحياة والحماية والتغلب والسلطة في آخر المطاف انما هو
كامن في العصبية . ان العصبية تبدو عند ابن خلدون بمثابة
المحور Axe الذي يدور حوله معظم الابحاث الاجتماعية
وتتصل به جميع مباحث الاجتماع السياسي خاصة . ومن
ثم يمكن لنا أن نقول بأن العصبية : هي حالة ذهنية عاطفية
تظهر في العلاقات والسلوكات التي تنسم بها مجموعة من البشر
في حالة البداوة التي تأخذ بيدها الى الملك والسلطة ، وتبرز مرة
اخرى كنتيجة للصراعات التي تظهر في المدينة او الدولة ولها
اطوار تمر بها ومطاف تنتهي اليه (*) .

ان مفهوم العصبية ترجم الى معان مختلفة فـ «ليون غوتيه»
L. Gauthier ترجمه « بروح التكاتف » Esprit de clan
الذي يظهر بين افراد القبيلة او الطائفة الواحدة . كما ترجمه
« ديسلان » De Slane بروح التكاتف Esprit de corps الذي
يظهر بين الاشخاص المنتسبين الى المهنة الواحدة اي الذين
يمثلون كتلة ، وجسماً واحداً . وهناك من رآها كلمة مرادفة لما
يسمى اليوم بالقومية بمعنى انها تحمل معنى عرقياً كالقومية
الالمانية .. وهناك من رأى بأن العصبية مفهوم عقائدي لطبقة
معينة هي البدو تريد التسلط على المدينة والفوز بالسلطة ولكن

« يمكن أن يعد هذا تعريفاً لهذا المفهوم الذي ترجم الى مفاهيم مختلفة .

هذا المفهوم لا يتسم بالعرقية وإنما بالطبقية . وهناك من أخذ
العصبية في مفهومها اللغوي وقال بأنها الرابطة الدموية .

ان ابن خلدون لم يستعمل هذه الكلمة بمعناها اللغوي الظاهر
ولا بالمعنى العرقي ، بل استعملها بمعنى أوسع من ذلك بكثير
إنه أدخل في نطاق مفهوم العصبية الروابط الاجتماعية والظواهر
التكاتفية والتناصرية وبذلك أصبحت العصبية مفهوماً اجتماعياً
Concept Sociologique يتدخل في المجتمعات ويسيرها .
ان الاهتمام الذي يوليه ابن خلدون للعصبية كمحرك هو عائد
الى البيئة التي انتجته فالبيئة الاجتماعية والسياسية التي عاش
فيها ابن خلدون كانت بيئة خاصة تمت بصلات وثيقة الى
الحياة البدوية من جهة وإلى الحياة الحضرية من جهة أخرى .
إنها بيئة تجمع بين البداوة والحضارة ، والحركة التي تجمع وتتفاعل
بين الظاهرتين والتقلبات التي تحدث راجعة الى العصبية . ان
المدن في عصر ابن خلدون كانت داخلة في نطاق تأثير القبائل
والعشائر وقريبة من ميادين فعاليتها ولذا كانت الدول القائمة
فيها تتأثر تأثراً شديداً بالقبائل والعشائر حتى أنها كثيراً ما كانت
تتكون وتنحل وتتوسع وتقوم وتنهار من جراء تجمع العشائر
وتفريقها . ان العصبية تتأني هنا لتفسير تطور الظاهرة السياسية
خلافاً لما يراه الاستاذ ساطع الحصري (١) .

ولكي نتعرف على العصبية كمحرك علينا ان نعود الى مصدرها

* يمكن أن يعود القارئ الذي يريد التوسع إلى كتاب المرحوم ساطع الحصري :
دراسات في مقدمة ابن خلدون ..

ثم نتابع الأدوار التي تقوم بها أثناء تطورات المجتمعات وإشكالاتها في الدولة والمجتمعات والصور التي تأخذها أثناء تحولات المجتمعات والأدوار التي تلعبها .

فما هو مصدر العصبية ؟

إذا رجعنا القهقري إلى الجاهلية وألقينا نظرة تأملية على هذه الفترة من الزمن لوجدناها تتسم بالبداوة وقل ما نجد فيها الأمصار، وبذلك نستطيع أن نتعرف على المصدر الحقيقي للعصبية . أن مبدأ العصبية بيولوجي طبيعي . يرى ابن خلدون بأن صلة الدم أو الرحم طبيعي في البشر مذ كانوا . ثم تأتي رابطة أخرى تتعدى صلة الدم إلى الولاء والحلف ، أن نعمة كل أحد على أهل ولائه وحلفه وذلك سبب الأنفة التي تلحق النفس من احتضان جارها أو قريبها أو نسيبها بوجه من وجوه النسب أو قريب منها (أن العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معناه) وكذلك (اللحمة الحاصلة من الولاء مثل لحمة النسب أو قريباً منها) .

أن صلة الدم تتعدى صلة الرحم بل تتعدى العرقية نفسها (أنما المعنى الذي كان به الالتحام إنما هو العشرة والمدافعة وطول الممارسة والصحبة بالمربي والرضاعة وسائر أحوال الموت والحياة) (٢) . هذا هو المصدر الحقيقي للعصبية وهي المساواة في حياة الفقر ، والمساواة في الشعور والحياة وإن الأمثلة في تاريخ العرب على ذلك كثيرة ، فالخوارج كذهب أو كتزعة دينية التي أخذت - فيما بعد - إبعاداً سياسية كان أتباعها عرباً ولكن من مبادئهم الأساسية ألا تقتصر الخلافة على

العرب - اعني اهل البيت - بل تتعدى الى أي مسلم اظهر الكفاءة والصلاحية . في حين نجد الشيعة تكونت من قبائل غير عربية في بداية الامر ولكنها تطالب بالخلافة لاهل البيت اي لقريش ولابناء علي بالخصوص . ومن ثم فالعصبية ليست خاصة بالقرابة الدموية بل قد تتعدى الى الحلف والولاء . ويرى ابن خلدون « بأن النسب امر وهمي لا حقيقة له » (٣) . ويرى بأن الانساب تسقط من شعب الى شعب ، ويلتحم قوم بآخرين في الجاهلية والإسلام والعرب والعجم . إن العصبية قد يعود مصدرها الى الطبيعة البشرية وإلى أثر القرابة في الحياة الاجتماعية . ان هذه الرابطة المعنوية التي تربط ذوي القربى والأرحام وحياة الشظف بعضهم ببعض ، ولسان العرب يسمي ذوي القربى باسم «العصبة» وهذه الكلمة تمت بصلة في الاشتقاق الى كلمة «عصب» الذي يعني الشد والربط . وكلمة «العصابة» بمعنى الرابطة ، كما ان الحصال والافعال والسلوكات الناجمة عن ذلك من تعاضد وتشيع وتكاتف تسمى بـ «العصبية» .

ان العصبية قوة طبيعية في بادئ الامر لا يعي مفهومها الفرد البشري وانما يسلك سلوكاً يعززها ولا يمكنه معاكستها الا اذا انسلخ منها فلذلك تبدو وكأنها شيء تلقائي ، والعصبية ضرورية طبيعية عند البدو وذلك لما اختصوا به من نكد العيش ، وشظف الاحوال ، وسوء المواطن . حملتهم عليها الضرورة التي عينت لهم تلك القسمة ، وهي لما كان معاشهم من القيام على الإبل وفتاجها ورعايتها ، والإبل تدعوهم الى التوحش في القفر لرعيها

من شجره ونتاجها في رماله ، والقفر مكان الشطف والسغب
فصار لهم إلفاً وعادة ورييت فيهم أجيالهم حتى تمكنت خلقاً
وجيلة فلا ينزع اليهم أحد من الأمم ان يساهمهم في حالهم
ولا يأنس بهم أحد من الاجيال .

ان العصبية التي تتولد عن البادية تكون قوية ، وذلك لأن
الحياة البدوية تتضمن شيئاً من الاعتزال (ان القفر مكان الشطف
والسغب والعيش صار فيها الفأ وعادة) وكذلك لأن حالة البداوة
تقتضي - بطبيعتها - وجود عصبية قوية لان الدفاع لا يتم الا
على ابنائها المعروفين بالشجاعة ، ولا يصدق دفاعهم وزيادهم
الا اذا كانوا اهل عصبية لأنهم بذلك تشدد شوكتهم وبخشي
جانبهم ، اي ان طبيعة البادية نفسها تقتضي العصبية .

ان ابن خلدون ينظر الى العصبية نظرة إبهار وتعجب لما
رآه عند بدو المغرب من شجاعة وترباط والتحام . وتبدو لنا اكثر
وضوحاً في الجاهلية وذلك لأنها خلدت في اشعارهم ولعل أوضح
مثل يضرب هو حرب البسوس . هذا هو مصدر العصبية . ولنا
ان نتبعها لتظهر لنا في الادوار التي تقوم بها اثناء تطور المجتمع
من البداوة الى الحضارة اي من حياة القبيلة الى الدولة وبذلك
تظهر لنا كعنصر أساسي في السياسة ..

ان ابن خلدون يبني الدولة على اساس من الجماعة المتلاحمة
المتماسكة التي تستشعر فيما بينها بالتعاطف والحمية المتبادلة
والمبادرة الى مناصرة أعضائها . وان الوصول الى الحكم انما يكون
للروح الجماعية والمهدف المشترك وتحقيق البغية . ان هذه الروح

الجماعية هي أساس القوة في العصبية . ففي هذه الفترة تكون العصبية في أوج نشاطها ، هذه العصبية التي أسست الملك أو الملك وتحصلت على السلطة . وإنما وقع ذلك بعد صراع العصبية المختلفة حول طلب البغية إذ أن الغاية التي يرمو إليها العصبية هي : الملك . وذلك لأن الدور الذي تلعبه العصبية هو : الحماية والمدافعة والمطالبة .

ويرى ابن خلدون بأن الملك إنما يحصل بالتغلب ، وإنما يكون بالعصبية وكذلك الرئاسة لا تكون إلا بالتغلب والتغلب إنما يكون بالعصبية . أن ابن خلدون أرجع كل شيء إلى العصبية وأن أي حدث وأي تطور إنما يعود إليها . وفي هذا الصدد يرى ابن خلدون نقداً إلى «الطرطوشي» الذي فسر هذه الظاهرة بغير تفسيره وكان يرى أن الطرطوشي وقع في خطأ عند تفسيره القوة التي تستند عليها الدولة . إذ يرى الطرطوشي بأن حامية الدول هم الجنود . ويعلل ابن خلدون عدم تقطن الطرطوشي إلى القوة الحقيقية التي اكتشفها هو وهي العصبية ، هي القوة الحقيقية في بناء الدول . وأن سبب عدم تقطن الطرطوشي لذلك هو أنه عاصر دولة وهي تقرب من نهايتها بعد أن وهنت عصبية وأصبحت تعتمد على الموالى والصنائع والمستخدمين بالأجر للمدافعة عن كيانها . أنه عاصر دولة وهي تعتمد على الجود المرتزقة في مرحلة ضعفها . فيتبين لنا من هذا النقد الأهمية العظمى التي يوليها للعصبية بل إنه يقدمها على الدعوة الدينية .

بل ان الدعوة الدينية نفسها تعتمد على العصبية . ويعتقد لذلك
فصلاً فيقول : « بان الدعوة الدينية من غير عصبية لا تم . . .
ويعلل ذلك بان كل أمر تحمل عليه الكافة فلا بد له من عصبية
ويستشهد بدعوة المهدي والمرابطين وذلك لوجود نصير وهم
قبائل لمثونة وبذلك استطاعوا نشر الدعوة في المغرب . ويرى بان
أية دعوة لا تعتمد على العصبية ستفشل وتقرض فإذا ذهب
أحد الناس هذا المذهب وكان فيه محققاً وقصر به الانفراد عن
العصبية طاح في هوة الهلاك (٤) ويردف قائلا : ومثال ذلك
كثير والغلط فيه من الغفلة عن اعتبار العصبية في مثلها (٥) ثم
ان هذا المحرك نفسه يتطور بتطور المجتمع ، أي ان البنيات
الذهنية تسير البنيات الاقتصادية وبذلك فإن كل دولة عند
ابن خلدون تقوم على أساس من العصبية وهي القوة الطبيعية التي
تدفع في مجال التطور الاجتماعي وطريقته المحتوم الى تأسيس
الدولة في صورة الملك . هذه الفترة هي فترة الإلتحام والتشفيق
والنفائي والنضحية ، غير أن هذه الحركة لا تقف جامدة بل هي
خاضعة لعملية التطور وهي تغاير جو البداوة التي ترعرعت
فيه وتدخل في الحضارة وتصبح الدولة وعاء جديداً لحياة جديدة
بنشاطها . وهنا نجد العصبية نفسها تتغير فإن كانت في البدء
تطلب الملك فقد صارت تطلب الاستقوار والتفنن . ولما كانت
طبيعة المجتمع والتاريخ يقتضيان التطور فإن العصبية تتحل
شيئاً فشيئاً لأن صاحب الدولة يحاول الانفراد بالملك ويستبعد عن
عصبية الأولى . وبسبب ذلك نجد الرابطة توهم شيئاً فشيئاً حتى

تتحل . وانحلالها إنما هو دليل على فناءها وفناء الدولة نفسها .
(اعلم ان هذه الاطوار طبيعية للدول فان الغلب الذي يكون به
الملك إنما هو بالعصبية وبما يتبعها من شدة البأس وتعود الافتراس
ولا يكون ذلك غالباً الا مع البداوة فطور الدولة من اوطا بدواة
ثم اذا حصل المال تبعه الرفه واتساع الاحوال والحضارة .
والحضارة إنما تنمو في الرفه) .

• • •

ان ابن خلدون يرجع كل شيء الى العصبية اذ يرى بان
قوة الدولة واتساع نطاقها وطول أمدتها راجع الى نسبة القائمين
بها في القلة والكثرة . والقائمون هنا هم أصحاب العصبية — الجند
او السكان — ويشبه ابن خلدون العصبية بالاشعة والانوار التي
تزداد سطوعاً في وسط الدائرة وتضعف شيئاً فشيئاً حتى تتلاشى
عند الاطراف — اما وسط الدائرة فهي البادية واما الاطراف فهي
الدولة — انه يلجأ هنا لبيان اثر العصبية الى اعتبارها قوة من
قوى الطبيعة ، يخضع تأثيرها في المدى والأمد ، اي لها حياة
واطوار وهي كالقوة الطبيعية الأخرى التي تتفاعل مع العالم
الخارجي تخضع لقوانين ولما رحل .

• • •

لقد تبين لنا من دراسة العصبية انها المحور والمحرك
الديناميكي للمجتمع وان كل انجاز وكل فشل إنما يعود اليها
لانها هي القوة الحقيقية الكامنة في الانسان للخلق والابداع
والغنى ...

المراجع الخاصة

١- الأستاذ ساطع الحصري : دراسات في مقدمة ابن خلدون ص ٣٣٤ .

٢- المقدمة : (ط لبنان دار الكتاب ص ١٨٤)

٣- المقدمة : (ط لبنان دار الكتاب ص ١٢٩)

٤- المقدمة : (ط لبنان دار الكتاب ص ٢٨٣)

٥- المقدمة : (ط لبنان دار الكتاب ص ٢٨٤)

فاعلية العصبية

الحرم والقضاء

وهي في العصب

العصران

الحصارة = الاقتصاد (الوقت) ازدهار الصناعات
والعلوم والفنون

ملاحظة :

ملك = سلطة

عصبية + ديمقراطية

البادية تفصل العصبية
والدعوة تفصل إلى الملك والسلطة
فتنشأ حصارة وعمراناً ثم يأتي
الحرم والقضاء عندما يوهن الحرك
التي هو العصبية .

البادية = الاقتصاد ضروري (تقتض) عصبية قوية

ابن خلدون المؤرخ

ان أكبر عائق يشعر به الدارس أثناء بحثه في العلوم الانسانية هو الموضوعية انه ليس كذلك في العلوم الاخرى . ان الفيزيائي او الكيميائي ليس في الفيزياء او الكيمياء ، في حين ان المؤرخ في التاريخ . ومن ذلك فان الموضوعية في دراسة علمية للتاريخ مثل أعلى ولكنه عزيز المنال . ويرى «فنون» Feneion بان المؤرخ الصالح هو الذي لا ينتمي الى اي زمان ، ولا الى اي مكان . غير ان هذا النموذج يستحيل ايجاده ، اذ ان المؤرخ لا يمكن الا ان ينتمي الى زمن معين ، بل الى مجتمع معين . ومن ذلك يظهر لنا جلياً بان لموضوعية التاريخ حدوداً لأن الدارس نفسه موجود ضمن التاريخ .

ان هذه الموضوعية صعبة المنال ورغم ذلك فهي من الشروط اللازمة للعلم . وسنرى مدى تطبيقها في أي العلوم الانسانية الذي هو التاريخ . وقبل ذلك يجدر بنا ان نتعرف على ميدان التاريخ وطرقه .

• • • • •

يرى القدماء بان التاريخ فن أو فرع من الأدب .
بهذا انه على المؤرخ ان ينشئ قبل كل شيء اثرًا جليلًا
وأن يقدم امثلة أخلاقية ، لا أن يبحث عن الحقيقة كما هي
ويسردها . وذلك لأسباب عديدة منها : إظهار ما للأجداد
من اعجاب ، كما هو الحال عند توسلديد Thucydide فان التاريخ
عنده درس يلقي ، والدرس الذي يقدمه لنا يتوخى منه اظهار
صلابة «اسبارطا» في مقابل ضعف «اينا» ، ان هذا النوع من
التاريخ يمكن ان يخدم قضية أخرى غير العلم وهي «الاصلاح»
فيصبح التاريخ بهذا المفهوم علم الوعظ والارشاد . وفي القرن
التاسع عشر ظهر نوع آخر من التاريخ ، وهو التاريخ الملتزم
أي الذي يدرس قضية معينة ، ويدافع عنها ويحاول إبرازها ،
وهذا النوع من التاريخ هو الذي يظهر في المذهب الماركسي
غير أن التاريخ كعلم هو المقال المنظم ، وليست غاية هذا
التنظيم بدعية محضة ، اذ ينبغي على المؤرخ ان يظهر وراء
فوضى الاحداث والوقائع الفردية التي تبدو معزولة عن الحركات
الجماعية السبب الذي يتحكم فيها ويظهرها .

ثم ان التاريخ كثيراً ما يتداخل مع العلوم الانسانية الأخرى
ولكن هناك اختلافاً بين علم التاريخ والعلوم الأخرى . وذلك
لأسباب عديدة وأهمها : ان الوقائع التاريخية وقائع قد مضت
فلا يمكن ان تعاد ثانية خلافاً للوقائع الطبيعية الحاضرة بل
نظرياً ، والتي يمكن دوماً تجديدها في المختبر . ان التاريخ يظهر
بعلم الاجتماع ويخدمه ويرى «لوبرا» G. Lebras بأن أهم

خطأ يرتكب في الدراسات الاجتماعية هو تبيان التاريخ في حين يرى ابن خلدون العكس ، إذ أن التاريخ لا يمكن أن يفهم عن حقيقته إذا لم يراع فيه العمران (١) غير أن هناك اختلافا بين المؤرخ والعالم الاجتماعي . فعالم الاجتماع مطالب بالبحث عن قوانين عامة تتحكم في الظواهر الاجتماعية . فمثلا لو أخذنا حادثين : ثورة ١٩٤٥ . من جهة وثورة ١٩٥٤ من جهة أخرى وقدمناهما إلى العالم الاجتماعي والمؤرخ . فالمؤرخ يرى بأن أحدهما ليس تكرارا للآخر ، فلكل منهما مكانه المعزول في الماضي ، ويفسر كل منهما بأسباب خاصة ، وكل منهما حادث فردي . فلا وجود إذن لقوانين في التاريخ لا بمقتضى الموضوع بل بمقتضى وجهة النظر وطريقة البحث والاستقصاء . وهذا لا يعني أن المؤرخ لا يستطيع أن يستعين في تفسيره للأحداث بعلاقات ثابتة يستمدّها من علم الاجتماع كما فعل ابن خلدون ، وكما يفعل الماركسيون الذين يطبقون علمهم الاجتماعي على الصيرورة العينية المشخصة .

والتاريخ يبحث - الواقعة - ولكنه لا يبلغها إلا بشكل غير مباشر ، وذلك من خلال الوثائق . ويرتب عن هذا أن الواقعة التاريخية أو (الحادث التاريخي) تستقرأ استقراء ، على حين أن الواقعة الطبيعية بداهة حسية ظاهرة ، ومن ثم فإن التاريخ لا ينصب إلا على ما تركه الإنسان ، من أثر حضاري ،

ثورة أم تمرد ؟ لقد سينا الحادث ثورة مجازا إذ في الحقيقة هي ثورة غير منظمة وإنما عصيان أو تمرد واستنكار ...

واقعية تربطه فيها برابط تركيبي قبلي سبي كما يسميه «مارك بلوك» Marc Block . انسا نعلم بحقيقة الماضي أو واقعيتيه ، والماضي اذا ما وجهناه للدانه هو صورة قبل ان يكون مضموناً . ومهجة المؤرخ هي تأمين تقارب تلك الأحداث من أجل - بحث الماضي - كما يقول : «ميشلي» Michelet ولم يكن هذا البحث بحثاً للحوادث والمعارك الحربية والاتفاقيات فحسب إذ العلم ينبغي عليه احياء المجموعات الحضارية في الديمومة المشخصة . ولا يعني المؤرخ سرد الوقائع حسب تسلسلها الزمني لوجه السرد ، بل يعني بها بمقدار ما تكون محكماً للرابط العلمي .

اما «لوسيان فافر» Lucien Febvre (٣) فيطلب من المؤرخ ان ينظم الماضي على وضعية الحاضر ، وهذا ما يسمى بالوظيفة الاجتماعية للتاريخ ، وذلك لتدرك الوقائع التي تترجم الى أحداث . ان العلم الحقيقي ليس مجموع وقائع بل هو نسج علائق كما يرى ذلك «مارك بلوك» .

* * *

ولنا أن نتساءل عن الطرق المستعملة في التاريخ ؟
فهناك الطريقة النقدية وهذه الطريقة لها مكانها في التاريخ ولكنها ليست خاصة بهذا العلم بل ان قولنا ان العلم طريقة نقدية ، معناه القضاء عليه وانكاره من خلال وسيلة من وسائله . ان بلوغ الانسان ماضيه وتفسير ضرورته بعلائق علمية كل هذا يقتضي استخدام طرائق متنوعة : كالاحصاء ،

(فن التاريخ فن عزيز المذهب جم القوائد شريف العاية اذ هو
يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم والآتياء في
سيرهم والملوك في دولهم وسياساتهم) ويذكر بأنه على المؤرخ
ان يتزود بالمعارف فهو محتاج الى مأخذ متعددة ومعارف متنوعة،
وحسن نظر وثبتة يفضيان بصاحبهما الى الحق وينكبان به عن
المزلات والمغالط لأن الأخبار اذا اعتمد فيها على مجرد النقل
ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والاحوال
في الاجتماع الانساني ولا قيس الغائب بالشاهد والحاضر
بالذهاب فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن
جادة الصدق (٤) .

ثم يعود ليتكلم عن تزويد المؤرخ بالوسائل اللازمة للاطلاع
وفهم التاريخ فيقول: (يحتاج صاحب هذا الفن الى العلم بقواعد
السياسة وطبائع الموجودات واختلاف الأمم والبقائع والامصار
في السير والاخلاق والعوائد والنحل والمذاهب وسائر الاحوال
والاحاطة بالحاضر من ذلك ومماثلة ما بينه وبين الغائب من
الوفاق او بون ما بينهما من الخلاف وتعليل المتفق منها والمختلف
والقيام على أصول الدول والملل وميادى ظهورها واسباب حدوثها
ودواعي كونها واحوال القائمين بها وأخبارهم حتى يكون مستوعباً
لأسباب كل حادث واقفاً على أصول كل خبر وحديث يعرض
خبر المنقول على ما عنده من القواعد والاصول فان وافقها وجرى
على مقتضاها كان صحيحاً والا زيفه واستغنى عنه) .

في هذا الفصل يبين لنا ما ينبغي ان يكون عليه علم التاريخ

به الى تمييز الحق من الباطل والصدق من الكذب ، والتأكيـ
 من مطابقتها للواقع . ثم يعمل كل حادث وكل واقعة ليصل الى
 معرفة كيفية حدوثها واسبابها وتزاحمها وتعاقبها . وقد استطاع
 بصيرة أن يتعرف على الاخطاء الخفية في التاريخ فيقول : (هـ)
 (ومن الغلط الخفي في التاريخ الدهول عن تبدل الاحوال في
 الامم والاجيال بتبدل اعصاره ومرور الايام وهو داء دوي
 شديد الخفاء اذ لا يقع الا بعد احقاب متطاولة فلا يكاد يفتطن
 له الا الآحاد من اهل الحقيقة وذلك ان احوال العالم والامم
 وعوائلهم وتحملهم لا تدوم على وثيرة واحدة ومنهاج مستقر انما
 هو اختلاف على الايام والازمنة وانتقال من حال الى حال وكما
 يكون ذلك في الاشخاص والاوقات والامصار فكذلك يقع
 في الآفاق والاقطار والازمنة والدول ..) ثم يبين لنا الاسباب
 التي أدت الى تغيير الحقائق او الغفل عنها وعدم التنظير اليها
 وذلك لشغف الناس بالمبالغة والتهويل وخاصة في مجال الحرب
 وعدد الجنود والقتلى . ان الكذب يتطرق الى الخبر بوسائل اخرى
 منها : الشيع للآراء والمذاهب ، فالمؤرخ العباسي انما يحاول
 اظهار ما للعباسيين من مفاخر ، وكذلك يحاول الأموي أو
 الشيعي أو الخارجي . ثم هناك نوع آخر وهو ما يسمى ابن
 خلدون - الثقة بالناقلين - اي ان الرواة يروون بدون تمحيص
 او تدقيق ما يسمعون ، وهناك الدهول عن المقاصد أي أن
 الناقلين انفسهم لا يعرفون المقصد من الشيء الذي لاحظوه فقد
 يكون الناقل صادقاً في نقله ومع ذلك فهو غلط في فهمه ،

ومن الممكن ان يكون قد نقل ما شاهده او ما سمعه بكل
 من غير تحريف او تزوير ولكنه لم يستوعبه بذلك
 ابن خلدون يريد ان يجعل من المؤرخ العالم الذي يبين
 اسباب الحوادث وان يعيدها الى الظروف التي رافقتها
 وهناك عمل آخر اكثر اهمية وهو - الجهد بطرائع العمل
 فان كل حادث من الحوادث ذاتاً كان أو فعلاً لا بد له
 طبيعة تخصه في ذاته . فاذا كان السامع عارفاً بطبيعة تلك
 والاحوال من الوجود ومقتضياتها اعانه ذلك في تمحيص
 على تمييز الصدق من الكذب وهذا ابلغ من التمهيد
 وجه يعرض (٦) .

* * *

ثم نجد ابن خلدون يفرق بين المقاييس الشرعية والتاريخية
 التاريخية ، اذ رأى بان المقاييس التي استعملت في الشرع
 دخلت واتخذت وسائل لعلم التاريخ . ان للعلوم الشرعية
 في تمحيص الاخبار ولكن ابن خلدون رأى ان هذه العلوم
 امتدت الى التاريخ والفرق شاسع بين العلوم الشرعية
 التاريخ ، وذلك لان قاعدة القاعدة الشرعية مقتبسة منها
 كانت احكامها احكاماً انشائية وكان التعديل والتحرير
 المعتبر في صحة اخبارها ، لان معظمها تكاليف انشائية
 الشارع العمل بها . وان الاخبار عن الوقائع فلا بد في
 وصحتها من اعتبار المطابقة ولذلك وجب ان ينظر في
 وقوعها وصار فيها ذلك أهم من التعديل ومقتضياً طلب

للتاريخ عقلانية خاصة وهي الامكان او عدم الامكان ، واما
الخبر او القانون الشرعي فلا عقلانية له . ورايه هذا يخالف
رأي ابن رشد عندما أراد ان يعطل القوانين الشرعية (٧) اما
ابن خلدون فانه لا يتعرض لذلك ابداً بل يفصل في بادىء
الامر ، ويرى بان القوانين الشرعية لا يمكن ان تطبق عليها
قوانين العقل ، ولذلك يصف الفلاسفة بان مثلهم مثل الذي له
ميزان لو وزن الذهب فطمع ان يزن به الجبال ، ورايه ان فائدة
الانشاء مقتبسة منه فقط وفائدة الخبر من الخارج ص ٢٣٧ .

يميز ابن خلدون في هذا الفصل بين ما في الذهن وما في
الخارج ويرى بأن الاحكام الشرعية احكام ذهنية يطلب العمل
بموجبها . والعمل انما حدوث الشيء في الخارج وفقاً لمقتضيات
تلك الأحكام ، اي ان الاحكام الشرعية لا تنقيد بما هو موجود
في الخارج بل بعكس ذلك تتطلب مطابقة ما في الخارج خلافاً
لما هو عليه الحال في العلوم العقلية التي لا تعتبر احكامها
صحيحة ما لم تكن مطابقة لما في الخارج .

وبعد ان فصل بين الطريقتين والمنهجين عاد لينقد المؤرخين
بل ليستخف هذه الآراء وهذه الاخبار التي لا يقبلها العقل .
فهو ينقد المسعودي في خبره عن بناء الاسكندرية ، اذ صدهم
دواب البحار عن بنائها . ان هذا الخبر في حد ذاته لا يقبله
العقل ، وابن خلدون يكذب ذلك ويتبع الخبر ويظهر
التناقضات الموجودة في الخبر نفسه حين يذكر المسعودي كيف
ان دواب البحر صدهم عن بناء الاسكندرية وكيف اتخذ

تأبوت الخشب وفي باطنه صندوق الزجاج ، وخصص فيه
قعر البحر حتى كتب صور تلك الدواب الشيطانية التي
وصل تماثيلها من اجساد معدنية ونصبها حذاء النيران
تلك الدواب حين خرجت وعابتها وتم له بناؤها (٨) .
اورد حكاية المسعودي قال عنها : حكاية طويلة من الحكايات
خرافية مستحيلة ، ويضيف ان هذه كلها قاذحة في تلك الحكايات
والقادح المخيل لها من طريق الوجود أبين من هذا كله وهو
المنغمس في الماء ولو كان في الصندوق يضع عليه الهواء المنفس
الطبيعي وتسخن روحه بسرعة لقلته فيفقد صاحبه الهواء الذي
المعدل لمزاج الرئة والروح القلبي ويهلك !!! ان هذه الحكايات
التي اوردتها المسعودي قد تكون حكاية شعبية كما هو الحال في
كل الشعوب غير أن ابن خلدون يريد ان يميز بين الحكايات
المسلية وبين التاريخ ، ويورد كثيراً من هذه القصص الخرافية
التي ذكرها المسعودي والبكري وغيرهما ويبين لنا ان السبب في
ذلك هو جهلهم بطبائع العمران وعدم استعمال العقل في
تمحيص الاخبار . وكذلك فيما يخص الخبر عن مدينة السمرقند
التي ذكرها المسعودي بانها مدينة كل بنائها نحاس بصورها
سجلماسة ظفر بها موسى ابن النصير في غزوته للمغرب .
مغلقة الابواب وان الصاعد اليها من اسوارها اذا أشرف على
الحائط صفق ورعى بنفسه فلا يرجع آخر الدهر .
ابن خلدون بأن صحراء سجلماسة قد نفقها الركاب والارامل
ولم يقفوا لهذه المدينة على خبر . وهناك خبر آخر ، حين

الى أنه من المستحيل ان يفرد «موسى» جيشاً يبلغ عدده ستماية
الف مقاتل من الاسرائيليين ، لان المساحة لم تكن في ملافتها
ان تحشد هذا الجيش ولأن الموارد الاقتصادية تفرض حداً لعدد
الجند الذي يمكن حشده وكذلك الأجيال الأربعة لا يمكنها
أن تنتج هذا العدد الهائل من السكان .

فمن خلال نقده تبيين لنا العوامل التي يستخدمها في
تاريخه وهذه الانتقادات هي نفسها التي توجهها الى المؤرخين
الذين سبقوه وغفلوا عن ذلك . وهذه العوامل هي : الامكان
وعدم الامكان ، المطابقة ، قياس الماضي او الغائب بالحاضر
او الشاهد ، مراعاة الظروف الجغرافية والاقتصادية ، العلاقة
بين الوسط الطبيعي والبشري ، واعطاء الأهمية لظروف الاقليم
الجغرافية التي تجري في ظلها الحوادث وهي ظروف تفرض
منطقها في الامكان ، والدراية الحسابية *Le manque du*
sens mathématique ثم هناك عامل آخر يبدو جلياً وهو ان
نظريات ابن خلدون خالية من كل اعتبار يتعلق بالمسائل
الاخلاقية في التاريخ ، وبعبارة أخرى خالية من كل اعتبار
يتعلق بالظروف الشخصية للمؤرخ . فهذا تبدو نزاهته ونمسه
الدائم بقول الحق فيما يحدث او فيما يسمعه . ويمكن ان نلخص
منهجه في التاريخ بقولنا انه منهج وصفي تحليلي مقارنة استقرائي
واقعي .

ان النظريات التي نجدها في المقدمة يمكن ان تعتبر منهجاً
نظرياً ، اما التطبيق فهو في تاريخه العام . والسؤال الهام هو :

هل توجد علاقة بين النظريات التي اوردتها في المقصلة
التاريخ اي هل التزم بتطبيق النظريات التي أدلى بها ؟

لقد قدم الدكتور طه حسين رسالة جامعية في باريس
ونشرت سنة ١٩١٨ وكان عنوانها «دراسة نقدية وتحليلية لفلسفة
ابن خلدون الاجتماعية» . ان الدكتور طه حسين في هذه
الدراسة ينكر لقب المؤرخ والعالم الاجتماعي على ابن خلدون
وهذا رد على بعض الغربيين الذين وجدوا فيه (.. المفكر الذي
ظهر في القرون الوسطى وقد سبق منذ القرن الرابع عشر المذاهب
الحديثة التي ترمي الى جعل التاريخ علماً لا فناً ادبياً . وان
ابن خلدون يعتبر باكورة لما نسميه اليوم بعلم الاجتماع
ص ٣١ من رسالته) ويرد الدكتور على هذا الرأي بعنف (كأن
ان ابن خلدون لم يفكر في ذلك مطلقاً .. كلاً ان ذلك يكون
مبالغة كبيرة) اما الحجج التي يقدمها الدكتور ليدعم بها هذا
الانكار فهي : ان ابن خلدون لا يعتني بالبحث عن المصادر
ولا يفحصها مع ان ذلك هو اول ما يجب ان يعرض له المؤرخ
انها الوثائق المستكشفة بعد استيفائها مع ما لذلك من أهمية
.. ان ابن خلدون لم يكن منطقياً مع نفسه حين أدلى
بنظريات لم يطبقها في بحثه (ص ٤٨ من رسالته) .

ان احسن رد على هذا الاتهام الخطير هو ان نرجع الى
نصوص ابن خلدون نفسها ، ونحاول ان نجد ما لآرائه من صحة
وما مدى نجاحه في تطبيقها في الميدان الذي شاهده ولاحت
ودارسه . ولكي تكون آراؤه ذات قيمة وفاعلية علينا ان نجد

موضوعاً معيناً لئلا يرى مدى نجاح ابن خلدون في تطبيق نظرياته
وهذا اذا كان منطقياً مع نفسه ام لا ؟

فلنتأمل تاريخ غرناطة التي عاش فيها ثلاث سنوات
نظرياً ، فهو عند عرضه لتاريخ هذه المملكة يقسمه حسب
نظريته الاولى التي ادلى بها في المقدمة وهي : مرحلة انشاء
الدولة وتمتاز هذه المرحلة بالعبث والتعسف ويطلق هذا على
مؤسس المملكة محمد الأول ، ان هذا الاخير استطاع ان يصل
الى الحكم وان يؤسس دولة وذلك بفضل العصبية (بلو بلي)
مرين التارحين من المغرب) . ثم تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة
التنظيمات وطلب الاستقرار ، في هذه المرحلة يظهر الجيش
المحترف وتمثل هذه المرحلة في شخص محمد الثاني المدعو الفقيه .
ان محمداً الثاني يواجه جبهتين : جبهة في الداخل وهي عصبية
الاولى التي تضغط عليه تطالب المشاركة في الحكم ، وجبهة
من الخارج وتمثل في الهجومات المتكررة من اشبيلية وقرطبة
والغرب اي في تحالف الاسبان والمسلمين المغاربة على هذه
المملكة التي كانت تسمى «دمشق اسبانيا» . ان هذا الجيل
تزدھر فيه الحياة الفنية والعلمية والابتكارات (قصر الحمراء ..
الشمع الغنائي .. الرقص .. الفن في البناء واللباس والتغذية ..)
وطبيعة الختمية التاريخية تقتضي ان يفسح هذا الجيل المجال
لجيل آخر ، وهو جيل التقليد والحمود ، جيل ضعيف تكثر
فيه الاغارات والهجومات ، جيل تشتت عصبية فتحل الدولة
ويبدأ الجيش يضغط على السلطان فتكثر المطالب ويقل الإنتاج ،

ابن خلدون - ٥

التجربة وسن الاجتماع . لقد أدرك أن فساد طريقة النقل
يجب أن تعالج بالخبرة التجريبية المكتسبة من الحاضر ومن
الأصول التي يجري عليها العمران . وذهب إلى أن هذه الخبرة
هي الوسيلة التجريبية الوحيدة الممكنة في التاريخ ، وإلى أنها
وسيلة جديدة بأن تعتمد على أساس وهو أن الحاضر أشبه
بالاتي بعده من الماء بالماء مع حساب لعامل آخر وهو الجانب
الحركي أو التطوري . فالتجربة الحاضرة إذن قاطنة لأن تكون
أساساً للقياس مع الانتباه الدقيق للفوارق ، فهي وسيلة تجريبية
غير مباشرة لا مفر منها ما دامت التجربة المباشرة عزيزة النال .
ومن ذلك علينا أن نقول أن ابن خلدون مؤرخ وواضع للنقد
المنهج العلمي في التاريخ .

من التاريخ الى علم الاجتماع

١ - العلم الجديد

إذا أرسلنا نظرة تأمل على المراحل التي اجتازها التفكير الاجتماعي ، لبزغت لنا صورة المفكر ابن خلدون متجلية بكل قوة . ان المرء ليعجب ويقر هذه العقلية الفذة ، وهذا العبقرى الذي استطاع ان يتخلص ويتحرر من الطابع الفلسفي - الديني الذي تتميز به كل الدراسات في العصور الوسطى . ولا نبالغ اذا قررنا بان انتاجه العقلي يعد من ارقى ما انتجته الثقافة العربية في الناحية العلمية ، وكذلك بالنسبة للانتاج العلمي في هذا الميدان في عصره . بل ان ابن خلدون عندما ننظر اليه نظرة الفاحص المدقق يظهر لنا بان نظرياته ما زالت صالحة حتى الآن في الميادين التي درسها منذ اكثر من خمسة قرون .

لقد أراد دراسة التاريخ دراسة علمية فهداه ذلك الى ضرورة وضع علم جديد هو علم العمران . فنظمه ودرسه دراسة علمية وواقعية . ان هذا الاكتشاف (علم العمران) ليس وليد فكرة مثالية او نظرة اصلاحية ، بل هو نتيجة تفكير منهجي سليم

يهدف الى تزويد المؤرخ بثقافة خاصة. ومن ذلك نرى أنه فهم
معنى هذا العلم على طريقة تختلف تماماً عن طريقة فهم السابقين له.
نقد درس الظواهر الاجتماعية دراسة موضوعية لا مجرد
وصفها ، ولا للدعوة اليها ، ولا لبيان ما ينبغي ان تكون عليه ،
ولكن لتحليلها تحليلًا يؤدي الى الكشف عن طبيعتها ، وعلى
الاسس التي تقوم عليها ، والقوانين التي تخضع لها أي ان
تدرس كما يدرس العالم ظواهر الطبيعة والكيميائي وعالم وظائف
الاعضاء وغيرهم . ان ابن خلدون شعر بقيمة الموضوعية في
الابحاث العلمية ، ونحن نعلم بان الموضوعية من اصعب المقاييس
في العلوم الانسانية اذ ان الذاتية تتدخل دائماً في كل ما هو
انساني ثم هناك ميزة أخرى عنده وهي فصل هذا العلم الجديد
عن بقية العلوم التي قد تشابهه - أي استقلاله ، ومن ميزات
العلم الاستقلال - (وكان هذا العلم مستقلاً بنفسه فانه
ذو موضوع وهو العمران البشري ، والاجتماع الانساني وفرو
مسائله وهي بيان ما يلحقه من العوارض والاحوال لذاته واحدة
بعد أخرى. وهذا شأن كل علم من العلوم وضعياً كان أو عقلياً ..)
لقد أدرك ابن خلدون صفة العلم ولذا فصله عن غيره من العلوم
(وليس من علم الخطابة الذي هو احد العلوم المنطقية ، فان
موضوع الخطابة انما هي الاقوال المقنعة النافعة في استمالة

« يمتاز هذا التعريف بفكرة « المسائل » اذ ان العلم يخلق مفصلات وعليه أن يحلها
بمنهج الخاصة . فتنظرية ابن خلدون هنا تفوق تعريف دوركايم : انظر كتاب :
(Vocation actuelle de la sociologie : T. I G. Gurvitch).

الأمم والمصور . ثم الانتهاء من هذه الأمور جميعا إلى
استخلاص ما تخضع له هذه الظواهر في مختلف شؤنها من
قوانين .

أما الميدان الذي أجرى فيه تجاربه فهو — شمال أفريقيا —
إن هذا المجتمع المختلف النزعات قد شاركه مفكرونا في حياته ،
وتغلغل في وسطه وشارك كل الفئات الاجتماعية حين عاش
وسط الشعب ، وحين كان مستشارا للحكام ، وعاش مع الحضرة
والبدو كما شارك في النظام السياسي والدولي . ثم تولى القضاء قاضيا
للظالم ، وسجن مرة أخرى . ثم انزوى ليخرج لنا علما جديدا
وليد المشادة والمشاركة الفعلية . ورغم مشاركته في هذا المجتمع
فانه استطاع التخلص من الذاتية ، ووصف لنا الحياة
الاجتماعية وصفا موضوعيا دقيقا واستطاع إبراز العوامل والقوانين
الاساسية التي تخضع لها المجتمع (.. وسلكت في تربيته مسلكا
غريبا وطريقة مبتدعة واسلوبا وشرحت فيه من احوال العمران ما
يمتعك بعلم الكوان واسبابها ويعرفك كيف دخل اهل الدول
من ابوابها حتى تنزع من التقليد يدك وتقف على احوال من
قبلك من الايام والاجيال وما بعدك ..) (٢)

إن ابن خلدون يهدف إلى الكشف عن القوانين التي يمكن
استخدامها في تفسير الماضي والتنبؤ بالمستقبل . وهذه الطريقة
المقارنة بين مختلف الظواهر الاجتماعية ، وهي الطريقة التي
التي يعرف بها علماء الاجتماع في الوقت الحاضر (٣) في
ميدان البحث الاجتماعي . نجد ابن خلدون يثور ويستنكر

ما كان يلزم اليه المؤرخون قبله من حرد لعادات الناس
وطبائعهم على أنها غرائب وطرائف ، فأكد في الوقت نفسه
رغبته في أن يفسر تلك الظواهر ويعللها بالرجوع إلى أسبابها
الحقيقية الكامنة في ظروف البيئة التي تعيش فيها تلك الجماعة
الانسانية .

ونجد دراسته لم تنته به كما انتهت بغيره من الباحثين إلى
تلك الجبرية الصارمة ، ولم يحاول استخلاص الصفات الانسانية
من الصفات المكائمية او الطبيعية دون غيرها ، بل انه فصح مجالاً
للإبداع والخلق البشري ، وتأثير العمل كما بين بوضوح أثر
هذه العوامل الاجتماعية في تقدم الحضارات الانسانية ، ومعنى
ذلك ان ابن خلدون أدرك بوضوح ان التأثير لا يحدث من جانب
واحد أي من جانب الطبيعة فقط بل ان هناك تأثيراً مضاداً لا
يقل عن الأول في الأهمية وهو تأثير الإنسان في الطبيعة .

ان الطبيعة عامل «قهر» للإنسان ولكنها في نفس الوقت
عامل «خافز» له وذلك عن طريق التجمع والتعاون وتطافر الجهود
وهذا رد على ما رآه الدكتور عبد الواحد وآي بان (ابن خلدون
لم يوفق كل التوفيق في بحوثه الخاصة بالعلاقة بين الظواهر
الاجتماعية وظواهر البيئة الجغرافية فقد بالغ في آثار هذه البيئة
في شؤون الاجتماع ونسب اليها أكثر مما لها في واقع الامر) (٤)

ان ابن خلدون بعيد عن الجبرية بل انه يرى بان المجتمع
في تحرك دائم ، فهو مكيف ومحول للطبيعة متأثر مؤثر فيها في

نفس الوقت. وإذا ما حاولنا سرد نظرياته الواحدة بعد الأخرى في هذا الصدد فإننا نجد أن ابن خلدون لم يقتصر على تصور مختلف الظواهر الاجتماعية، بل نص عن الطريقة التي يجب استخدامها في دراسة المجتمع وما يطرأ على نظته وأحوال من تغير وتطور. أما العلم الذي اكتشفه فهو وعلم العمران وهي كلمة تطلق على ما نسميه اليوم بالحياة البشرية في جميع مظاهرها الاجتماعية. إذ أن علم السكان عند ابن خلدون شامل في علم العمران. فعلم العمران بهذا المفهوم علم شامل. فكلمة عمران تؤدي في بعض الظروف معنى أحسن من علم الاجتماع ولكن جرت العادة على تسمية هذا العلم : (سوسيولوجيا) ولقد بوب ابن خلدون مواضيع علم الاجتماع. وذكر مبادئه وهي أربعة :

١ - الناحية المعاشية أو الكسب : سوسيولوجيا اقتصادية

٢ - الناحية التقنية وهي تتمثل في مختلف الصنائع

٣ - الناحية السياسية وهذا يتمثل في الحكم والسلطة

سوسيولوجيا سياسية .

٤ - الناحية الثقافية وهذا يتمثل في المعارف والعلم

سوسيولوجيا ثقافية .

وفي الحقيقة نرى أن هذا التقسيم وهذا التوزيع يكاد يكون نفس التوزيع في وقتنا الحاضر. وإن علم الاجتماع لم يتبع بعد هذه المراحل الألفي مسائل طفيفة. ويوضح لنا ذلك ابن خلدون

في مقدمة الكتاب الطريقة التي سلكها (وقدمت العمران البدوي
لأنه سابق على جميعها كما تبين لك بعد، وكذا تقديم الملك على
البلدان والامصار واما تقديم المعاش فلأن المعاش ضروري
وطبيعي وتعلم العلم كمالي او حاجي والطبيعي اقدم من الكمالي
وجعلت الصنائع من الكسب لأنه منه ينبض الوجه... (٥) .

هنا نظهر لنا واقعية ابن خلدون لأن المعاش والكسب من
بين العوامل الأساسية في تكوين المجتمع وان المجتمع لا تسيره
الافكار كما يدعي «هيجل» ولكن هناك عاملا هاما جدا وهو
العامل الاقتصادي . ثم نجد ابن خلدون يواصل دراسته للمجتمع
البشري ويستخرج القوانين الأساسية التي تتحكم في حياة
المجتمعات والدول كما هو الحال في الكائن الحي وهي :

١ - الانسان مدني بالطبع ، ان اول من قال بذلك هو
ارسطو . اما ابن خلدون فيرى بان اجتماعه ضروري اذ ان
الفرد البشري مضطر الى التعاون مع بني جنسه للحصول على
الغذاء الذي يحتاج اليه ، كما انه مضطر الى الاستعانة ببني
جنسه لدفع تعدي الحيوانات ، وأغارات الانسان الآخر عليه .
فيبدو لنا من ذلك ان التجمع هو من العوامل الأولية ، وان
الدافع الاول للتجمع هو الدافع الاقتصادي او المعاش . فابن
خلدون متقيد بواقعية وهي المعاش والاقتصاد .

٢ - اما القانون الثاني فيتصل بالديموغرافية اي تكاثر وقلة

« إن تقديم المعاش على العلم ليس تقديم تفضيلي قيمى ولكن واقعى !! »

السكان ، ويبني هذا على أساس اقليمي . فالظاهرة السكانية هي ظاهرة طبقية . ويعتبر الطبيعة المادية الموجه والمحرك للحياة البشرية .

٣ - واما القانون الثالث فيتصل بالاستقرار وارساء الحضارة اي انشاء المدينة . ان هذه الظاهرة الحضارية ما هي الا امتداد للبداوة . وتعد تقدما بالنسبة لها . فالبدوي يتعشق هذه الحضارة ويسعى شيئا فشيئا لبلوغ المدينة والتسلط عليها وذلك بسبب الحافز الاقتصادي - او السراب الحضاري - وبفضل العصبية (٦) .

٤ - القانون الرابع هو القانون الدوري اي ان الظاهرة الاجتماعية لا تستقر على حالة واحدة فهي في تطور وتحرك مستمرين ولها حتمية فهي تبدأ يافعة وتزدهر وتكبر ثم تهزم وتفنى . ان هذه المقاييس استمدتها من حكم تجاربه بشمال افريقيا .

• • •

ولتساءل الآن عن مفهوم الدولة عند ابن خلدون .

ان ابن خلدون يرى بان الدولة اصلها دائما بدوي ، ويستمد هذا القانون من التاريخ ، ويفكر في دولة المرابطين ، هذه الدولة التي أسسها الملثمون النازحون من موريطانيا ، والسينغال ، فكونوا مدينة مراکش . وكذلك تتعاقب دول المغرب الاسلامي على مسرح التاريخ . ان ابن خلدون ينظر الى البدوي بظرة اصجاب واندھاش في بعض الاحيان ويضفي عليه اوصافا حميدة ويرجع نشاطه وحيويته الى حاجياته المحدودة . فهناك التفتش

في المعاش ، وهناك الاستقامة الخلقية التي ترتبط بالمعاش ،
وهناك التفاني في القبيلة وذلك عائد الى القهر الاجتماعي الذي
تفرضه القبيلة على افرادها .

واما الدولة فيراها ابن خلدون بأنها تمر على اطوار ومراحل
ولها عمر كما هو الحال عند الانسان . واما المراحل التي تمر بها
فهي :

١ - جيل البداوة هو جيل طبيعي غايته انشاء الدولة .
يمتاز هذا الجيل بالعفة والتقشف والصلابة ، وهو عصر المناضلين
الذين يؤسسون الدولة . اي ان كل مواطن محارب وعامل مشيد ،
فينسج بذلك مفهوم الدولة عند القبيلة وذلك بفضل العصبية . ان
هذا الطور او هذه المرحلة الاولى هي (الظفر بالبنية ، في هذا
التطور يتم تأسيس الدولة بانتزاع الملك من أيدي الدولة السابقة
وبالتغلب على المدافعين عنها .. ص ١٧٥) ونتيجة ذلك عائد
الى (انما ينال الملك بمعاوضة قومه وعصابته وظهراته على شأنه)
وبهم (يقارع الخوارج على دولته ومنهم يقلد عمال مملكته
وزراء دولته وجباة امواله) وذلك (لانهم اعوانه على الغلب وشركاؤه
في الامر ومساهموه في سائر مهماته .. ص ١٨٣) هنا تبرز لنا روح
التفاني في القبيلة والتكافل والسعي لتحقيق هدفها وغايتها ، وكأن
كل فرد مسؤول على ارساء قواعد الدولة في هذه المرحلة لا فرق
بين الحكومة والشعب . اذ الشعب هو الحاكم والحكومة من
الشعب تحقق اهدافه وتعمل على وصاياه .. ثم يأتي جيل آخر .

٢ - جيل التنظيمات : ففي هذا الطور تبرز ظاهرة جديدة هي العصبية الكبرى (الدولة) وتبدأ الصراعات بين الدول المحترفة وذلك لمواجهة الضغط الداخلي والخارجي . وهذه الظاهرة وليدة التسلط والانفراد بالسلطة لان صاحب الدولة (بأنف من المساهمة والمشاركة في استتباع اهل العصبية ، وينفرد بالحكم ما استطاع الى ذلك سبيلا) ولكي يبعد اهل عصبية الاصلية ويقهرهم فهو يحتاج الى اولياء آخرين وهم الجند المرتزقة (من غير جلدته) وذلك لكي يحكمهم عن التطاول للمساهمة والمشاركة فيتم هذا الجليل بارساء قواعد الدولة ، وتزدهر فيه الصنائع والتقنيات والعلوم والمعارف ، اما الامثلة على هذه الظواهر فقد استعملها من التاريخ كتجربة بشرية ، فهو يرى نشوء العواصم في هذا الجليل (المرايطون يؤسسون مدينة مراكش ، والفاطميون يؤسسون مدينة القاهرة).

ثم يقدم لنا قانونا جديدا وهو تتابع مراحل التطور الاقتصادي للمجتمعات وذلك لأن الدول تمر بأطوار متتابعة متشابهة ، وان انتقالها من طور البداوة الى طور الحضارة مقترن بانتقالها من النشاط الاقتصادي الزراعي او الرعوي الى النشاط الاقتصادي (صناعي - تجاري). ونجد ابن خلدون يخصص لذلك فصلا في انتقال الدولة من البداوة الى الحضارة وفصلا في اطوار الدولة . ويذهب ابعد من هذا بان الحالة النفسية التي كان يتسم بها البدو وهي التقشف والعفة والكرم والنضال ، تتغير الى الانانية والتسلط

الانفراد ، وهذا ما بين لنا بان اطار الحياة الاقتصادية والاجتماعية يغير الفرد (بقوليه) حسب الظروف التابعة لذلك ، ثم تصل الدولة الى جيل آخر .

٣ - جيل الحضارة المزيفة : ان هذا الجيل يسمى بالتقليد والطقوس والمظاهر المزيفة في الملابس والمباني والمناسبات . ان هذا الجيل يدخل في مرحلة (الابهة) جيل يتعشق السلف الذين كونوا له هذه الدولة ، وتركوا له تراثا غنيا . جيل يميل الى الدعة والكسل ، لا انتاج ولا تطوير وانما جمود في التاجين . فنكثر الملامح لأن وقتهم فراغ ولا يشعرون بأي حافز للعمل . وتأتي النتيجة المنطقية ألا وهي حاجة صاحب الدولة الى الاموال الطائلة لاسكات الجيش وحاجياته ، وتوفير اسباب الملاذ فنكثر الضرائب لجمع الاموال ويكثر الجور . انه الجيل المنهي بالانحطاط والفشل والهرم . ان هيكل الامة في هذا الطور يخور ويوهن لان العلاقة بين الحاكم والمواطن اصبحت علاقة كراهية وعدوان . ثم يأتي جيل آخر .

٤ - جيل الانحطاط جيل ورث الكسل والجهل والفقر عن الجيل السابق ، وورث عاملا آخر أكثر أهمية وهو فقدان (الحمة) التي تجمع الامة . وتبرز في هذا الطور ظاهرة الجيش الذي يضغط على الدولة وبطال بمطالب فاحشة ، فتصبح الدولة ميكل بدون روح . لأن المطالب كثيرة والانتاج ضئيل او معدوم . في ذلك الوقت تكون قبيلة من البدو بالمرصاد وقد شاهدت كيف خارت قوة الدولة فتضغط عليها وتكون

بذلك نهايتها وهكذا دورك !

هذه بصورة إحصائية الخطوط العريضة التي تكون علم الاجتماع عند ابن خلدون والقوانين التي أخرجها إنما هي وليدة الملاحظة واستنتاج لتعاقب الأحداث على المنطقة التي ندرسها . لقد درس المجتمع دراسة موضوعية وليس لها بعد بحسبارة مؤسس علم الاجتماع . فلا هو بالفلسوف ولا عبقري التاريخ ولا بالمصلح الاجتماعي لأن غرضه لم يكن الإصلاح ولا الوعظ والارشاد وإنما أراد أن يقتلع الحقيقة من الواقع وأن يستخرج كما هي ، وأن يبين العوامل الحقيقية التي تسير المجتمع والتي تدفعه إلى تكوين الدولة . وبين لنا ذلك الظاهرة الاجتماعية ظاهرة حركية فهي في تطور دائم . وتطور هذا لا يقصد به ناحية معينة أي تقدمية أو تأخرية وإنما هي مزيج كل ذلك ، وأن المسير لهذه الظواهر أو لهذا التحرك ليس الأفكار أو المصير الاجتماعي كما يعتقد دوركايم (٨) ولكن هناك عوامل أخرى ومنها العامل المادي من معاش واقتصاد ، وهناك الطبيعة والبيئة النفسية وغيرها من المحركات والموافق ، والحوادث .

إن التطور الذي يراه ابن خلدون يخالف المفهومة التطورية التي وجدت في القرن التاسع عشر والتي تعتقد بأن أصل هذا المجتمع المتمدن هو المجتمع البدائي (البسيط) ولكني أعرف من المراحل والحالات التي عبرها هذا المجتمع علينا أن نعيد إلى الأصل - المجتمع البدائي - ومن ذلك يمكن أن نستخلص القاعدة العامة والصحيحة . ولكن لا بد من أن نفرق بين البدائي

Preliminary والبدوي Bedouin لأنه لا يمكننا المقارنة بين التطورين .
 فالنظرية التطورية المتحركة عند ابن خلدون نظرية تطلق من
 البداية إلى النهاية لأن البداية هي الأصل والمدينة هي نتيجة لها .
 ثم أن التطور سريع في المظلة التي درسها ابن خلدون - شمال
 إفريقيا - أن البدوي يمكن أن يتطور بسرعة فائقة وفي زمن
 قصير . ومن الجدير بالإشارة إلى أن التطور نفسه عند ابن
 خلدون تطور اقتصادي . فالبدوي الأكثر توحشاً - والتوحش
 حالة طبيعية - هو المصاحب لتجمل ، وتوحشه إنما عائد لوفرة
 الماشية التي يربيها أي عائد إلى عائلته المعاشي (ولما من كان
 معاشهم في الأبل فهم أكثر طمعا وأبعد في القدر عملاً لأن
 مساح التلول ونباتها وشجرها لا تستفي بها الأبل في قوام حياتها
 بالرعي الشجر بالقطر وورود مياه المصلحة وتقلب فصل الشتاء -
 ص ٢١٢-٢١٣) أن سبب التوحش إنما يرجع إلى عوامل ثلاثة :
 اقتصادي ، جغرافي وعصري . أن هذا المجتمع إذا تبعثه في
 مراحل تطوره فأنما نجد أنه يبلغ مرحلة الحضر في وقت سريع
 وذلك إذا استولى شيوخ ، عصبية قوية ، بدولة قابلة للسياسة
 أي في حالة الانحلال والتدهور . أن تطور ابن خلدون تطور
 سريع مبني على مرحلتين : مرحلة بدوية بأنواعها المختلفة من
 سكان التلول ، والحيال والرحل والمتوحشين . ثم مرحلة الحضارة
 وهي إرساء الملك وبناء المدينة وبأنواعها المختلفة من عمال
 وعسكريين وبنعدين وأصحاب السلطة وحاشيتهم .

وبذلك يمكن لنا أن نقول بأن نظرية ابن خلدون تخالف

نظرية المدرسة التطورية - اللاعلمية (٩) بل ان تطورها
مبنية على واقعية ، هذه الواقعية التي تجعل في حسابها العامل
المادي والعامل العصبي ...

* * *

٢ - المورفولوجيا الاجتماعية

ولنتفل الى نوع آخر من الدراسات الاجتماعية التي تهتم
باشكال المجتمعات ، والاحوال التي تتعرض لها ، ويسمونها
علماء الاجتماع بـ (المورفولوجيا الاجتماعية) ولنا ان نساءل عن
موضوع البحث فيها .

ان المورفولوجيا الاجتماعية هي بنية المجتمع واشكال
التجمعات الانسانية ، وتوزيعها على سطح المنطقة التي تعيش
فيها - اي هي دراسة البيئة المادية والجغرافية بوصفها الوعاء الذي
يحتوي النشاط الاجتماعي - والميدان الذي تجري فيه مختلف
المظاهر البشرية .

ان علماء الاجتماع يعتبرون دوركايم هو اول من تبنى
الى دراسة بنية المجتمع واشكال المجتمعات البشرية ولكن
-واحقا للحق- لنا ان نقرر بان هناك عالما سبقه ، ولكن طمست
معالمه ولم يكتشف الا في القرنين الاخيرين وهو - عبد الرحمن
ابن خلدون - ان مفكرنا اهتم بهذه الناحية ، واولى عناية فائقة
بالعامل الجغرافي والطقسي ، بل انه علل تكاثر السكان وقتلهم ،
والهجرات ، والوفيات والولادات بالعاملين الجغرافي والطقسي .

ولتصفح ما قاله في هذا الصدد لئرى مدى ما قلعه . اننا نجد
ابن خلدون وفيما ليدنه الاول وهي الدراسة الموضوعية العلمية ،
وهنا تظهر لنا قيمة تفكيره وتسلسل افكاره حسب قانون محدد
ومسطر - وهو واقعيته - يرى ابن خلدون بان الاختلاف الحادث
بين المجموعات الانسانية لا يرجع الى - قوة قاهرة - تتحكم
في البشر وتسيرهم ضمن ارادة عمياء فتقدم لهم الخير - ان
رضيت - وتسلبهم اياه - ان ادبرت او غضبت - (ان
اختلاف الاجيال في احوالهم انما باختلاف رحلتهم من المعاش ،
فان اجتماعهم انما هو للتعاون على تحصيله) انه بذلك يقر بان
الانسان لا يمكن ان يعيش منعزلا ، وان التقدم الذي قد يحدث
او الاختلاف بين المجتمعات انما هو عائد الى التعاون او العمل
الجماعي . يرى ابن خلدون بان الاقليم والطقس يؤثران في
المجموعة البشرية التي تحتل منطقة جغرافية معينة ، ويشرح
بان هناك تأثيرا في الهواء على الوان البشر . لقد استمد نظريته
هذه من الجغرافية لا من الاسطورة التي ترى بان اللة التي
وجهت لاحد ابناء نوح ، فحصل من ذلك سواد البشر عليه
وعلى نسله واتباعه . ان الجغرافيين القدماء قسموا الارض الى
سبعة اقاليم كما قسموا كل اقليم الى عشرة اجزاء حسب درجة
العرض الجغرافي . ان ابن خلدون يحافظ على هذه التقسيمات
ويعلل بها كثرة المباني وقلتها وذلك حسب نوعية الاقليم ، اي
كيفية توزيع العمران البشري في هذه الاقاليم . فالاقاليم يتنوع
بعضها عن بعض بدرجة الحرارة والبرودة ، فهي اقرب الى

الاعتدال في الاقليمين الثالث والخامس اللذين يجاوران الاقليم المتوسط ، وهي ابعد عن الاعتدال في الاقليمين الثاني والسادس ، وابعد من ذلك بكثير في الاقليمين الاول والسابع . وينعت ابن خلدون الاقاليم الثلاثة المتوسطة بـ (المعتدلة) وينعت الاقاليم الباقية بـ (المنحرفة). ويرى بان اعتدال الحرارة والبرودة يساعد على وفرة العمران . واما افراط الحرارة فينساوي مع افراط البرودة في عدم المساعدة على ذلك ، ولهذا فان الاقاليم المتوسطة والمعتدلة تختص بكثرة العمران من المدن والامصار كما تمتاز بكثرة الامم المنتحلين للعلوم والصنائع والشرائع والسياسة .

ان اثر المناخ في التكوين والعمران يولييه ابن خلدون اهمية عظيمة اذ ان (افراط الحر يفعل في الهواء تجفيفا ويبسا ويمنع من التكوين لانه اذا افراط الحر جفت المياه والرطوبات وفسد التكوين في المعدن والحيوان والنبات اذ التكوين لا يكون الا بالرطوبة .) ويرى بان شدة الحرارة تقلل القوة وتزيل النشاط ، ولذلك تصل قوة الانسان الى اقصى درجاتها في البلاد الباردة وتنزل الى ادنى دركاتها في البلاد الحارة .

ففي الفصل السابع من مقدمته يوضح بان قلة المدن والامصار في شمال افريقيا راجع الى (ان السبب في ذلك ان هذه الاقطار كانت للبربر منذ آلاف السنين قبل الاسلام ، وكان عمرانها بدوياً ولم تستمر فيهم الحضارة حتى تستكمل احوالها ..) اي ان عدم وجود بناءات عائد الى عدم الاستقرار والى الترحال المستمر . ان هذا المقياس - كما يبدو - ليس مقياسا اخلاقيا ولا

مقياس قيمة لأنه يرى ان السبب في ذلك هو ان هؤلاء السكان بدو ، وبذلك فالصنائع والمباني بعيدة عن البربر لانهم اعرق في البداوة (والصنائع من نوابع الحضارة ، وانما تم بالمباني فلا بد من الخلق في تعلمها) ان ابن خلدون يعطي دائما ويحدد الاسباب المنطقية لكل حالة ، فهو يرى بان المدن انما تكون في المرحلة الثانية اي بعد البداوة (اعلم ان المدن قرار تتخذها الامم عند حصول الغاية المطلوبة من الترف ودواعيه . فتؤثر الدعوة والسكون وتتوجه الى اتخاذ المنازل للقرار)

ثم بشرح لنا الطريقة المتبعة في اختيار المدن : (ولا كان كذلك القرار والمأوى وجب ان يراعى فيه دفع المضار بالحماية من طوارقها وجلب المنافع وتسهيل المرافق لها) فالمدن التي لم يراع فيها العاملان المذكوران - الأمن والمعاش - أسرع اليها الخراب والفناء .. اما الحماية من المضار فيكون باستكمال وسائل الوقاية من غارات الاعداء وكذلك الوقاية من الآفات والأمراض ومنها طيب الهواء للسلامة من الأمراض ويعمل ذلك بقوله (وذلك لان الهواء اذا كان راكبا خبيثا أسرع اليه عنق وأسرع المرض للحيوان الكائن فيه ..) واما جلب المنافع فيقتضي استكمال الوسائل اللازمة لضمان حاجة الناس الى الماء والحطب والمزارع والمراعي . فاختيار موقع البناء يراعى فيه توافر الماء العذب لان البلد الذي ينقصه الماء ما يطول حتى يهجر ويسرع اليه الخراب . وكذلك يتطلب ان تكون بجوار المدينة مراعي وذلك لتوفير العشب للبهائم والحيوانات ، وكذلك من المستحسن ان تكون المدينة

قريبة من المزارع اذ ان (الزروع من الاقوات فاذا كانت
مزارع البلد بالقرب منها كان ذلك اسهل في اتخاذ واقرب
في تحصيله. (ص ٣٤٨).

ويتطلب من البانين ان يراعوا عاملا آخر في اختيار المدينة
وهي ان تكون بقربها اشجار وذلك (للحطب والبناء. فان الحطب
مما نعم البلوى في اتخاذه لوقود النيران، للاصطلاء والطبخ،
والحطب ايضا ضروري لسقفهم).

مراجع خاصة

- ١ - المقدمة - ط لبنان دار الكتاب بيروت ص ١٢٧ .
- ٢ - المقدمة - ط لبنان دار الكتاب بيروت ص ١٢٨ .
- ٣ - ارمون كوفيلي : علم الاجتماع ج ١ ط الجامعة
الفرنسية .
- ٤ - الدكتور عبد الواحد وافي : تقديم لمقدمة ابن
خلدون ص ١٣٥ .
- ٥ - المقدمة - ط لبنان دار الكتاب بيروت ص ٦٨ .
- ٦ - خصصت دراسة لمفهوم العصبية في هذا البحث .
- ٧ - مفهوم اجتماعي لا عرقى .
- ٨ - دوركايم : قواعد المنهج في علم الاجتماع .
- ٩ - ارمون كوفيلي : مدخل الى علم الاجتماع ط
الجامعة بفرنسا .